

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله والمنة
کہ کتاب

مختار الکلام
فی

الکلام الکامل
جلد اول

از تالیف شریف عالیجناب فیض مآب لانا غلام احمد رضا تعلقدار ضلع کریم نگر
ریاست حیدر آباد دکن

۱۳۳۰ھ میں

باہتمام محمد رحمت اللہ علیہ

نامی پبلیکیشنز پرائیویٹ لمیٹڈ

اور مولف مدد کے قلم و مسرکار آصفیہ سے شائع فرمائی

ملک پاکستان

تذکرہ
۱۹۵۳

LIBRARY
MADRAS
UNIVERSITY
1953

تنبیہ
۱۹۵۳

سبب تالیف کتاب

درومندانِ اسلام ز قحطِ زمانہ سے اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں سے شعارِ اسلام ایک حد تک مفقود ہو گیا ہے اور دن بدن ہوتا جاتا ہے اس کے مختلف اسباب ہیں جن کا تفصیلی ذکر باعثِ اطناب مل ہے۔ مگر مختصر یہ ہے کہ عموماً مسلمان اپنی ذاتی کمالیت اور لا پرواہی سے اپنی پت کھو بیٹھے۔ اور ایسے حقیض ادبار میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ الامان۔ باخصوص مسلمانانِ ہند تو کاد الفقر ان یكون کفر کے درجے تک پہنچ گئے ہیں۔

ان کے افلاس نے نہ ان کو دنیا ہی کا رکھا اور نہ دین کا۔ اور خال خال افراد نے ضروریاتِ زمانہ کو محسوس کر کے علوم مغربی میں کچھ حصہ لیا ہے مگر انہیں بھی بہت سے بوجہ کم فرصتی علوم دین سے کما بینغی معلومات حاصل کرنے سے قاصر رہے ہیں۔ تاہم اس گروہ کو تربیت یافتہ کہا جاسکتا ہے۔ اور انکی تھوڑی سی توجہ پڑ مردہ باغِ اسلام کی آبپاری کا کام کر سکتی ہو اور نیز اس خیال سے کہ سب سے زیادہ اخلاقی عنصر کا درست کرنا لازمی ہے کہ بوجہ ناواقفیت اسلام کے شائستہ اخلاق سے قوم بہت دور ہو گئی ہو۔ مناسب سمجھا گیا کہ اسلامی تہذیب کے مضامین قرآن مجید سے اخذ کر کے بطور تحریک ہدیہ ناظرین کیے جائیں تاکہ قومی حالت کی اصلاح کی جانب اکابرین قوم کا میلان خاطر جوش زن ہو اور وہ احیائے دین محمدی کے مناسب تدابیر اختیار کریں یہی خیال کتابِ خیر الکلام فی اخلاق الاسلام کی تحریر کا باعث ہوا۔

خُدائے پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ کتاب بعد
 پادشاہ اسلام کہن البرایا و المسلمین مہم دین ختم المرسلین معدن
 خلق وجود برگزیدہ درگاہ رب و دود ^{علی}حضرت قوی شوکت
 بندگان عالی متعالی حضور پر نور صفت جاہ ساد سن
 نظام الدولہ نظام الملک میر محبوب علی خان بہادر
 فتح جنگ جی سی۔ سیس۔ آئی۔ جی۔ سی۔ بی۔
 سریر آرائے سلطنت حیدر آباد و کن ادا م اللہ شمس
 اقبالہم طالعتر الی یوم القیامۃ اور بزبان وزارت ارطوئے
 زمان معین خیر و امان صاحب اخلاق رضیہ خیر خواہ سلطنت آصفیہ
 مدد عدل و داد راجہ راجایان ہمارا جہ سرکش پر شاد
 بہادر بکین السلطنتہ۔ کے۔ سی۔ آئی۔ امی۔
 زاد دولت و شمتہ مدار المہام سرکار عالی۔

تالیف و طبع ہو کر شائع کی گئی۔

ناظرین باتمکین سے عاجزانہ التماس ہے کہ بالاستیاب
اس کتاب کو ملاحظہ فرماوین کہ یہی اس کا قیمتی صلہ ہے۔ اگر
کوئی خطا نظر سے گزرے تو قلمتِ معلوماتِ مولف پر محول کر کے
درگزر فرماوین۔ فقط

الملتس خاکسار

غلام احمد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تمہید

یہ بات ظاہر ہے کہ انسان حادث ہے اور اپنے نظر و فکر کی تقلید کرتا ہے جو مثل دیگر
 قولے انسانی کے وہ بھی ایک قوت حادثہ اور تابع عقل ہے۔ قوت فکر اپنے حدود مرتبہ
 تجاوز نہیں کر سکتی۔ جو حکم یا تخصیص دوسرے قولے کو حاصل ہے وہ اسکو حاصل نہیں ہے مثلاً
 قوت حافظہ۔ مصورہ۔ متخیلہ کو جو بات نصیب ہے وہ قوت فکر کو حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح
 قوت لامسہ۔ شامہ۔ باصرہ سامعہ اور ذائقہ سے جو احکام متعلق ہیں اُن سے وہ بے بہرہ
 ہے۔ پس اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر ایک قوت کو اپنی نسبت دیگر قوتوں کے بشریہ کے
 ایک دوسرے کی احتیاج ہے یعنی جو کام قوت حافظہ سے نکل سکتا ہے وہ قوت مصورہ
 نہیں نکل سکتا۔ اور جو کام قوت مصورہ سے حاصل ہوتا ہے قوت حافظہ اُس سے عاجز ہے
 اور تمام دلائل عقلی کا سلسلہ اسی طرح قائم ہے چنانچہ اس ارشاد باری پر کہ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَعْطٰ

کل شئی خلفہ غور کیا جائے تو صاف ظاہر ہو سکتا ہے کہ ہر شے میں ایک خاص صفت ہر
ایسی قوت ہے کہ عقل بھی اسکی محتاج ہے۔ مثلاً سمع کو ایک خاص قوت قدرت نے عطا کی ہے
وہ ایسی قوت ہے کہ اگر عقل کو صوت کے ادراک کی ضرورت لاحق ہو تو وہ سن سنا دے قوت
سمع کے دو اقسام صوت کا استیاز ہی نہیں کر سکتی۔ گدھے کی آواز کو گھوڑے کی آواز
سے جہت سمجھنا قوت سمع کا ہی کام ہے عقل فی حد ذاتہ اس فرق کا ادراک نہیں کر سکتی
یہی حال تمام قولے انسانی کا ہے دیکھو خیال کو جو اس کی احتیاج ہے کیونکہ اگر قوت حافظہ
خیال کی مدد نہ ہو تو جو اس سے جو فوائد خیال کو حاصل ہوتے ہیں وہ قائم نہیں رہ سکتے یہ امور
بدیہی ہیں۔ اگر کسی کی قوت حافظہ میں ضعف ہو تو بہت سے امور اس کے خیال سے
نکل جاتے ہیں ایسی حالت میں خیال کو دوسری قوتوں سے مدد لینے کی ضرورت
لاحق ہوتی ہے تاکہ جو باتیں قوت حافظہ سے نکل گئیں ہیں وہ پھر یاد ہو جائیں۔ سطح
جب قوت مفکرہ خیال کی طرف رجوع کرتی ہے تو اسکو قوت مصورہ کی احتیاج لاحق
ہوتی ہے تاکہ جو امور خیال میں منضبط ہیں وہ دلیل و برہان کی شکل پیدا کر سکیں اور ان
جس امر کا ثابت کرنا مقصود ہو وہ ثابت کیا جائے جب قوت فکر اس طرح سے کوئی
دلیل پیدا کرتی ہے تو اسکو عقل کام میں لاتی ہے یعنی مدلول پر اسکا استعمال کرتی ہے
اس سے عقل کا احتیاج ظاہر ہے۔ مزید برآں ہر قوت کو اپنے اثر کے دکھلانے میں
موانع بھی حائل ہیں جس سے احتمال ہے کہ اظہار اثر میں کبھی وہ غلطی بھی کرے تو
ایسی حالت میں رفع احتمال اور صحیح نتیجہ نکالنے کے لیے ایک فضل خاص کی ضرورت

لاحق ہوتی ہے پس اس بیان سے عقل کی محتاجی کا حال ظاہر ہے کہ بلا واسطہ دیگر قوت
انسانی کے وہ بذاتہ کسی چیز کو معلوم کرنے میں کیسی عاجز ہے۔ اس سے یہ مقصود نہیں ہے
کہ دراصل عقل ایک بیکار شے ہو مقصود صرف اس بات کا بیان کرنا ہے کہ عقل کو منجانب اللہ جو
بات نصیب ہے وہ صرف مادہ قبولیت ہے تو ایسی حالت میں جن امور کی خبر خود خدائے تعالیٰ
نے دی ہو اس کو قبول کرنا عقل کا لازمی کام ہے کیونکہ بمقابلہ اخبار الہی کے جن باتوں کو فکر
بطور خود حاصل کرتی ہے وہ قوی نہیں ہو سکتی اس سے عقل کے حدود مرتبہ کا پتہ لگ سکتا ہے
اگر عقل سے اس نکتہ کو بیان کیا جائے کہ دیکھو ورے طور عقل بھی کوئی چیز ہے جس سے
ملائکہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام نے فیض حاصل کیا ہے اور جب کا ذکر تہ سماوی
میں مندرج ہے تو عقل حیران رہ جاتی ہے انسان کو علم ورے طور عقل کے حاصل کرنے کے لیے
ریاضت قطع علائق کی احتیاج ہے اور شبہات فکر کا ترک کرنا لازمی ہے کیونکہ فکر کنی دُشمنِ
تک محدود ہے اور علم ورے طور عقل انبیاء و رسل سے ماخوذ ہے جب اس کی طرف توجہ کلی ہو تو
پھر علم الہی کا فیضان قلب پر ہوتا ہے جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوا ہے من کان علی
قلب سلیم یہاں قلب کا لفظ اسوجہ سے استعمال فرمایا گیا ہے کہ قلب میں ایک حالت
قائم نہیں رہ سکتی ہر وقت اختلاف حالات کے لحاظ سے تبدیل ہوتی رہتی ہے جیسا کہ
تجلیات الہی کی شان ہے۔

چنانچہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان القلب بین
اصبعی الرحمن یقلبه کیف یشاء پس اس بیان کا نتیجہ یہ ہے کہ جو قوت ورے طور

عقل ہر اس کا فیضان قلب پر ہوتا ہر اسی وجہ سے آیہ موصوفہ میں قلب کا لفظ تخصیص کے ساتھ بیان ہوا ہر لفظ عقل عام ہر اس سے ہر ایک انسان کم و زیادہ مستفید ہر معرفت الہی کا تعلق خاص طور پر قلب سے ہر اگر عقل کو بھی کچھ حصہ معرفت الہی کا ملا ہو تو وہ بطفیل قلب کے ہر جس طرح وہ اور امور کی معرفت فکر کے صدقے میں حاصل کرتی ہے۔ یہ مسئلہ بہت وسیع اور نازک ہر اثبات توحید باری و ضرورت بعثت انبیاء علیہم السلام کی بحث میں قدوۃ المحققین شیخ اکبر رضی اللہ عنہ نے فتوحات مکیہ میں اس کا ذکر بہت حسرت کے ساتھ فرمایا ہر پس اس اصول کے لحاظ سے مناسب سمجھا گیا کہ علم اخلاق میں ایک مختصر کتاب ایسی لکھی جائے کہ جس کے اصلی دلائل و براہین کلام الہی سے مستنبط کیے جائیں دلائل عقلی سے حتی الامکان زیادہ بحث نیک جائے۔

چنانچہ حضرت مولوی معنوی قدس سرہ العزیز اس طرح بیان فرماتے ہیں
 اے دلیل تو مثال آن عصا دے گفت دل علی عیوب لغوی
 اے دلیل با چوں کر باذلیل ہستی ما پیش دانا یا نلیل
 اور نیز دوسرے ایک مقام پر دلائل عقلی اور علم و راے طور عقل کی نسبت یوں
 ارشاد فرماتے ہیں۔

نوح نہ صد سال در راہ سوی بود ہر روزیش تذکیر نوی
 لعل و تازہ زیا قوت اقلوب نے رسا کہ خواند نے قوت اقلوب
 وعظ را ناموختہ ہیچ از شرح بلکہ مینوع کشوف و شرح روح

زان مئی کان مئی چونوشیدہ شود آب نطق از گنگ جوشیدہ شود
 طفل نوزادہ شود جبر و فصیح حکمت بالغ بخواند چون مسیح
 از گمے کیافت ان مئی خوش لبی صد غزل آموخت او دہنی
 جملہ مرغان ترک کردہ چیک چیک ہم زبان و یارہ او دلیک
 چہ عجب گر مرغ گردد مست او چون شنید آہن ندے دست او
 صرصرے بر عادت قنالی شدہ مرسلیمان را چو حمالی شدہ
 اس لحاظ سے یہ کام تو بہت بڑا اور نازک ہے اس کام کا تمام کرنا خدا ہی کے ارادہ
 اور مرضی پر موقوف ہے۔

چونکہ میں نے اس کتاب کو اپنے معصوم بچے ابو الخیر غلام محی الدین
 طب ثراہ کی یادگار میں لکھنا شروع کیا ہے اسلئے اسکا نام **خبر الکلام فی**
اخلاق الاسلام رکھا ہے جو حضرات اس کتاب کو ملاحظہ فرماوین اُن سے بعجز ہوتا
 ہے کہ اگر کہیں بغزش ہو تو ازراہ عنایت اسکی اصلاح فرماوین۔

غلام احمد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جیسا کہ تہید بالا میں ذکر ہوا ہے پارہ آئمہ میں سے آیات ذیل کا استنباط کیا گیا ہے اور ان آیات مقدسہ میں جن اخلاقی مضامین کا ذکر ہوا اختصار کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔

آئمہ ذلك الكتب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب
 ويقيئون الصلوة ومما رزقهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من
 قبلك وبآخرة هم يوقنون وأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم
 المفلحون (ترجمہ یہ وہ کتاب ہے جس کے کلام آئی ہونے میں کچھ بھی شک نہیں ہے پرہیزگاروں
 کی رہنما ہے جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے انکو دے رکھا ہے اُس میں سے
 خرچ کرتے ہیں اور اے پیغمبر جو کتاب تم پر اتاری اور جو تم سے پہلے اُتریں سب پر ایمان لاتے
 اور آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے پروردگار کے سیدھے رستے پر ہیں اور یہی آخرت

میں مَن مانی مراد میں پائیں گے۔

چونکہ ان آیات سے ہدایت و حکمت ربانی کا اور نیز اصل مقصد یعنی یہ کہ اصلاح حال انسان کے لیے منجانب اللہ اخلاقی تعلیم کا سلسلہ کس طرح شروع کیا گیا ہو ذکر کرنا مقصود ہی لہذا مختصراً بطور تفسیر بھی کچھ کچھ لکھنا ضرور ہے تاکہ اُن مضامین پر اجمالی نظر پڑنے سے فہم مقصود میں آسانی ہو جائے۔

دیکھو اس بیان کو اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات یعنی الف لام میم سے شروع فرمایا ہر اسکی وجہ یہ ہے۔

(۱) کہ قرآن کریم اہل عرب کے محاورات اور روزمرہ کے موافق نازل ہوا ہے۔ عرب مختصر قویٰ مختصر کلام کرنے والے تھے۔ اسی طرز کو قرآن کریم نے بھی لیا ہے۔ چنانچہ عرب بجائے انا للہ وانا الیہ راجعون کے استزجم اور لاحول ولاقوة کو حوقل سے ادا کر لیتے ہیں اور اسی طرح ہبیسک لمبے لمبے فقرات کو مختلف طرز پر اختصار کے ساتھ کہا کرتے ہیں۔

(۲) یا اس بات پر مطلع کرنا مقصود تھا کہ قرآن کریم کی ترتیب انھیں حروف سے ہی پہلے تم ان حروف کو الگ الگ مفرداً سن لو پھر یہ حروف مکمل کر سنائے جائیں گے جس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کو اولاً مفردات سکھائے جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ مرکبات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ وہی حروف اب آئندہ کس ترکیب سے بیان کیے جاتے ہیں اور اُن سے کیسے کیسے کلمے اور جملے بنتے ہیں اور کیسی کیسی عجیب و غریب ہدایتوں اور حکمتوں کا انکشاف ہوتا ہے۔

(۳) بعض کا یہ بھی قول ہے کہ ابتدائے اسلام میں کفار نے باہم دیگر مشورہ کر لیا تھا کہ اگر قرآن

نُسین گے۔ ایسے جب کبھی قرآن شریف کے سُنے کی نوبت آتی تھی تو وہ شور و غل مچایا کرتے تھے اور قرآن سے اعراض کرنے کی نصیحت کرتے تھے مگر خداے تعالیٰ کو ازارہ فطرتا و عنایت الٰہی بہتری اور انکو راہ راست پر لانا مقصود تھا اس واسطے خداے تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا ایسے حروف سے فرمائی کہ جسکے مقصود کا سمجھنا انکی فہم سے باہر تھا اور یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب کوئی انوکھی بات سننے میں آتی ہے تو خواہ مخواہ انسان کی طبیعت اُسکے جاغبت کرتی ہے ایسے جب وہ ان حروف کو سنتے تھے تو تعجب کر کے ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ ذرا سنو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کلام اُترا ہے۔ جب اس رجحان سے وہ ذرا اس طرف کان لگاتے تھے تو اُنکا شور و غل کم ہو جاتا تھا اور قرآن کے مضامین اُن پر برسنے لگتے تھے اس طرح سے قرآن کے مفید احکام اُنکے کانوں میں پڑ جاتے تھے۔ جنکی قسمت میں خداوند عالم نے دولت اسلام کو ودیعت رکھا تھا وہ قرآن مجید کی پاک ہدایت سے راہ راست پر آتے تھے اسکے بعد ان حروف کے استعمال کے مفاد پر بھی غور کرو۔

آلہ سورہ بقرہ کا نام ہے جو الحمد شریف کی تفسیر ہے۔ عرب ایسے ہی نام رکھنے کے عادی ہیں۔ حماسہ میں لکھا ہے کہ ایک شاعر کا نام بالام تھا مگر کتاب الدین ایسے ناموں کا ذکر صرف عاداتاً نہیں ہوا ہے بلکہ اُسمین بہت سے اسرار و حکمت بھی مضمین چنانچہ اس نام میں چند ذیل چند اسرار کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یعنی

(۱) اس سورہ شریف میں تین قصے حضرت آدم۔ اسرائیل۔ ابراہیم علیہم السلام کے بیان ہوئے ہیں۔ پس الف سے آدم کا م سے اسرائیل صمد سے ابراہیم مراد ہے۔

(۲) عرب اکثر حلقی حروف بولتے ہیں یا وسطی۔ یا شفتی السّمین الف حلقی لام
وسطی منیم شفتی ہر۔

(۳) السّم کے لفظ سے بطریق حمل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت کی طرف بھی
ایما ہر جو اکتیس نبیوں کے چالیس صحیفوں میں مرقم ہر۔

اسکے بعد فرمان الہی کی ابتدا لفظ ذلک سے ہوئی ہر۔ اب یہاں سے سلسلہ بیان
کو دیکھو۔ لفظ ذلک سے جو حرف اشارہ بعید ہر کتاب کی طرف اسوجہ سے اشارہ کیا گیا ہر
کہ اس سورہ کے زیادہ حصہ میں یہود اور بنی اسرائیل پر حجت اور الزام قائم کیا گیا ہر کیونکہ
بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام پر خبر دی تھی کہ قطعاً محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجے گا اور ان پر کتاب نازل فرمائے گا۔ اس لیے یہاں
خدے تعالیٰ نے ذلک الکتاب سے ابتدا فرمائی ہر۔ یعنی یہ وہی کتاب ہر جسکی نسبت
انبیاء سابقین نے پیشین گوئی کی تھی۔

(۴) یا یون سمجھو کہ قرآن مجید بڑی بڑی حکمتوں اور علوم پر مشتمل ہر جسپر تمامہ اطلاع پانا بہت دشوار
ہر گو وہ باعتبار صورت ظاہری کے تمھارے سامنے موجود ہر لیکن باعتبار اسرار و حقائق کے
تمھاری نظر سے غائب ہر لہذا حرف اشارہ بعید اس حکمت کے اظہار کے لحاظ سے استعمال
کیا گیا ہر دیکھو ترکیب بیان اور طرز ادا میں کیا کیا عجیب و غریب نکات کا لحاظ فرمایا گیا ہر کہ
اس بعدیت معانی کا لحاظ الفاظ میں بھی رکھا گیا ہر اسیکو اعجاز القرآن کہتے ہیں۔ اسکے بعد
کتاب کا لفظ ذکر کیا گیا ہر اور اس لفظ کے تخصیص کی وجہ یہ ہر کہ قرآن مجید کے بہت سے

نام ہین منجملہ اُن ناموں کے کتاب بھی ایک نام ہر اور نیز جو مکاتبت مابین آقا اور غلام کے ہوتی ہر اسکو بھی محاورہ عرب میں کتاب کہتے ہین۔ چونکہ قرآن مجید منجانب اسد بندوں کی ہدایت و صلاح حال کے لینے نازل ہوا ہر اسیلے مناسبت بالا کے لحاظ سے کتاب کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہر اور اسکی توثیق کے لیے یہ ارشاد ہوا ہر کہ لا ریب فیہ یعنی اس کتاب کی صحت اور اعجاز اور کتاب الہی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہر۔

بعض لمحدین نے اس آیت میں طعن کیا تھا۔ کہ قرآن میں شک نہونے سے کیا مراد ہر کیونکہ اگر اس بیان سے یہ مقصود ہر کہ ہائے نزدیک (بقول کفار) شک نہیں ہر تو یہ کہنا صحیح نہیں ہر کہ ہمکو تو قرآن میں شک ہر۔ اور اگر یہ مراد ہر کہ خدا نے تعالیٰ کے نزدیک شک نہیں تو اس کہنے کا کیا نتیجہ ہر۔ مگر اس فضول خیالی کا یہی جواب ہر کہ قرآن کی فصاحت اور حقانیت ایسی مسلمہ ہر کہ کسی شک کرنے والے کو اُس میں شک کر نیکا موقع نہیں ہر۔ اسیلے کہ جس زمانے میں اس کلام پاک کا نزول ہوا اہل عرب فصاحت کے منہادرجہ کو پہونچ گئے تھے اور سخن آفرینی میں خدائی کا دعویٰ کرتے تھے۔ تاہم قرآن کی ایک چھوٹی سورت کے برابر نہ لاسکے۔ اسیلے لا ریب فیہ کے الفاظ سے خود اسد جل شانہ نے ان شبہات کو رفع فرمایا اور پھر اس کتاب مقدس کی توصیف ہدی الملتقین کے ساتھ کی گئی یعنی یہ قرآن رہنما ہر پر ہینہ گارون کے لیے۔ اس خصوصیت کے سمجھنے کے لیے بھی ہر ہر لفظ کے معنی پر غور کرنے کی ضرورت ہر۔ ہدایت کے معنی بتا دینا اور رہنمائی کے ہین اور متقین جمع ہر متقی کی اور ماخوذ ہر لفظ وقایہ سے جسکے معنی فطصیانت اور پوری طور پر محفوظ رکھنے کے ہین

اس جگہ متقین کا لفظ صیح کے طور پر ذکر فرمایا گیا ہے پس مفہوم یہ ہے کہ یہ کتاب ایسے لوگوں کو راہِ راست بتلانیوالی ہے جو دنیا و آخرت کے کاموں میں زیادہ حفاظت و نگہبانی کو مد نظر رکھتے ہیں اور جن امور کی شرعاً ممانعت کی گئی ہے اُس سے الگ رہتے ہیں۔

فائدہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر تقوٰے کا لفظ مستعمل ہوا ہے مگر باعتبار استعمال اُسکے اغراض بھی مختلف ہیں۔ کہیں تو لفظ تقوٰے ایمان کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ کہیں توبہ کہیں طاعت۔ کہیں ترکِ محصیت۔ اور کہیں اخلاص کے معنی میں استعمال ہوا ہے جیسا کہ وَالزُّمَرُ كَلِمَةً اتَّقَوْا اے یہاں تقوٰے کے لفظ سے توحیدِ مراد ہے قومِ فرعون الا یتفقون یہاں تقوٰے نہ اختیار کرنے سے ایمان نہ لانا مراد ہے ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا یہاں تقوٰے سے توبہ مراد ہے وانا ذکیر فاتقون یہاں تقوٰے سے عبادت مقصود ہے واتوا للبیوت من ابوابها واتقوا اللہ یہاں تقوٰے سے ترکِ محصیت مقصود ہے فانها من تقوی القلوب یہاں تقوٰے سے اخلاص مراد ہے۔ بہر کیف چونکہ تقوٰے کا درجہ بہت بلند ہے۔ اسلئے تقوٰے کے نسبت خود ارشاد باری یون ہوا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقا کہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال علیہ الصلوٰۃ والسلام من احب ان یکون اکرم الناس فلیتق۔ اللہ الخ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص لوگوں میں بزرگ بننے کی خواہش رکھتا ہو اُسکو چاہیے کہ خدا کا خوف کرے اور جو شخص زیادہ قوی بننا چاہے تو اُسکو لازم ہے کہ خدا پر توکل کرے اور جو شخص زیادہ دولت مند بننا چاہے تو اُسکو چاہیے کہ نسبت اُس چیز کے

جو اُس کے ہاتھ میں ہوا اُس چیز پر زیادہ بھروسہ رکھے جو خدا کے ہاتھ میں ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ
تقویٰ کے معنی یوں فرماتے ہیں کہ التقویٰ ترک الاصرار علی المعصیۃ و ترک الاغتراس
بالطاعة یعنی تقویٰ وہ ہے کہ گناہ پر اصرار نہ کیا جائے اور عبادت پر گھمنڈ نہ کیا جائے۔ اور
ابراہیم بن ادہم رضی اللہ عنہ معنی تقویٰ کی تعبیر یوں فرماتے ہیں التقویٰ ان لا یجد المخلوق فی
لسانک عیبا ولا اللذئکۃ فی افعالک عیبا ولا ملک العرش فی سرک
عیبا یعنی حقیقت تقویٰ یہ ہے کہ لوگ تیری زبان میں کوئی عیب نہ دیکھیں اور ملائکہ تیرے
افعال میں کوئی عیب نہ دیکھیں اور خدا تعالیٰ تیرے باطن میں کوئی عیب نہ دیکھے۔
واقفی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے التقویٰ ان تزیں سرک الحق کے مآزینت ظاہر کرت
للمخلق یعنی تقویٰ وہ ہے کہ انسان اپنے باطن کو خدا تعالیٰ کے لیے اسطرح آراستہ کر لے
جس طرح ظاہری حالت کو مخلوق کو دکھانے کے لیے آراستہ کرتا ہے۔ الحاصل متقی وہ ہے کہ جو
ممنوعات الہی کا مرتکب نہ ہو۔ چونکہ تقویٰ میں ایسے لطیف معانی داخل تھے اس لیے آج تک
میں خدا تعالیٰ نے متقین کو مخاطب بنایا کیونکہ جب تک قلوب میں اتقا کا اثر نہ ہو علم الہی کا فیضان
نہیں ہوتا۔ کمال عدل کا وصف یہی ہے کہ وضع الشئ علی محلہ ہو بعض بے دینوں کا یہ بھی
خیال فاسد ہے کہ جب قرآن مجید عام مخلوقات کی ہدایت کے لیے نازل ہوا بیان کیا جاتا ہے تو پھر
متقین کے اختصاص کی کیا ضرورت ہے مگر یہ وہ نہیں سمجھتے کہ کلام کی عزت صاحب کلام
کی عظمت اور موقع کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ تو اسد جل شانہ کا یہ کلام نقش اولین نہیں ہے بلکہ
ابتداء بعثت آدم علیہ السلام سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت صحیف و کتابت ایت

و تہذیب نفوس انسانی کے لحاظ سے نازل ہوئے اور قرآن مجید خاتم المرسلین پر نازل ہوا ہے اور جن احکام و ہدایات کا ذکر قرآن حمید میں ہے وہ بھی خلاصہ ہدایات ہے ایسے تہذیب نفس کا زینہ اسلام میں تقویٰ قرار دیا گیا ہے جسکی تفصیل آئندہ بھی آئے گی اس سے انتہائے عروج تعلیم قرآنی کا اندازہ ارباب بصیرت خود فرما سکتے ہیں بہر کیف متقیوں کی تعریف جملہ اہل بعد سے خود یوں فرمائی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ۛ یقیمون الصلوٰۃ ۛ و ممسکین زقۃہم ۛ ینفقون ۛ کیونکہ متقی وہ شخص ہے جو نیکو کار ہوا و ربکاری استرازا کرے۔ عمل کے دو قسم ہیں کیونکہ عمل کا صدور یا تو قلب سے ہوتا ہے جیسے ایمان لانا یا جوارح سے جیسے نماز پڑھنا۔ اور زکوٰۃ کا دینا۔ پس الذین یؤمنون بالغیب ۛ میں عمل قلبی کا بیان کیا گیا ہے۔ اور یقیمون الصلوٰۃ ۛ و ممسکین زقۃہم ۛ ینفقون ۛ میں عمل جوارح کا ذکر ہوا ہے افعال جوارح کا اصل اصول نماز اور زکوٰۃ اور صدقہ ہے۔ ایسے کہ عبادت یا بدنی ہوتی ہے یا مالی۔ عبادت بدنی میں سب سے بڑھ کر نماز ہے اور مالی میں زکوٰۃ۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کے ستون اور زکوٰۃ کو اسلام کے پل سے تعبیر فرمایا ہے غرض کہ ان سب امور کو اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے ایسے کہ سعادت بکمالہ اُس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جن چیزوں کا ترک کرنا لازم ہے وہ ترک کی جائیں اور جنکو عمل میں لانا ضرور ہے انکو عمل میں لایا جائے۔ پس نامناسب چیزوں کے ترک کا نام تقویٰ ہے۔ جبکہ تقویٰ ترک فعل کا نام ہے۔ اسکو فعل یعنی نماز و زکوٰۃ پر اس لحاظ سے مقدم کیا گیا ہے کہ قلب کا حال مثل ایک تختی کے ہے جس میں عقائد حقہ اور اخلاق حسنہ کے نقوش قبول کر رہی قابلیت ہوتی ہے اور جب تختی کے اندر خوشنما نقوش کا درج کرنا مقصود ہوتا ہے تو پہلے

بدناتقوش سے اُسکوصاف کر لینا ضرور ہوتا ہے یہی حال اخلاق کا بھی ہے۔ لہذا خدا تعالیٰ نے پہلے تقوے کا ذکر فرمایا جس میں ناشائستہ افعال کا چھوڑنا ضروریات سے ہوا اور اُسکے بعد شائستہ اور پاکیزہ افعال کا ذکر فرمایا۔

اسی طرح ایمان بھی دو قسم ہے۔ ایک ایمان محمل اور دوسرا ایمان مفصل۔ اب اسکے بعد والدین یؤمنون بما انزل الیہ سے ایمان تفصیلی کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی جو احکام الہی بذریعہ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئے ہیں انکا بالتفصیل جاننا بھی مسلمانوں پر واجب ہے۔ کیونکہ اولئک هم المفلحون کا تعلق اسی علم تفصیلی سے وابستہ ہے مگر یہ وجوب برسبیل تکلیف ہے عوام الناس پر واجب نہیں وما انزل من قبلک سے ان احکام کا جاننا جو انبیاء سابقین پر نازل ہوئے ہیں مقصود ہے جو ایمان محمل سے تعلق رکھتے ہیں اور پھر اُسکی تنظیم اسطرح ذکر کر گئی ہے کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون آخرت پر یقین رکھنا متیقنون کا وہ ہے۔ یعنی جس چیز کا وقوع آخرت میں ہونے والا ہے مثلاً حساب اور سوال اور مومنین کا جنت میں اور کفار کا دوزخ میں داخل ہونا وغیرہ وغیرہ روی عنہ علیہ الصلوٰۃ والسلام انہ قال یا عجباً کل العجب من الشاک فی اللہ وھو یرى خلقه و عجباً ممن یعرف النشأۃ الاولی ثم ینکر النشأۃ الآخرۃ و عجباً ممن ینکر البعث و النشور وھو فی کل یوم ولیلۃ یموت و یحیا یعنی النوم و الیقظۃ و عجباً ممن یؤمن بالجنۃ و ما فیہا من النعم ثم یشکی لدار العز و عجباً ممن المتکبر الفخور وھو یعلم ان اولہ نظفۃ من رملۃ و آخرہ جیفۃ قد ذرۃ یعنی جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا کہ بڑا تعجب ہو اُس شخص سے جو اپنی بضاعت خلقت کو دیکھے اور پھر خدا کے وجود میں شک
 کرے اور تعجب ہو اُس شخص سے کہ باوجود اپنی ابتدائی پیدائش کے حال سے واقف ہو چکے
 آخرت میں دوبارہ پیدا ہونے سے انکار کرے۔ اور تعجب ہو اُس شخص سے جو حشر و نشر کا انکار
 کرے جبکہ وہ خود ہر رات اور دن میں مرتا اور حقیقتاً نئے سوتا اور جاگتا ہوا اور تعجب ہو اُس شخص
 سے کہ جنت اور اسکی نعمتوں کا یقین کرتا ہوا اور پھر دنیا کے حصول کی کوشش میں مبتلا ہے
 اور تعجب ہو فرخ اور زکریا کرنے والے سے جبکہ وہ جانتا ہے کہ اسکی پیدائش ایک نابینا چیز لطفہ سے
 ہو اور انجام کار سڑنا گلنا ہو اولئک علی ہدی من ربہم واولئک ہم المفلحون ۵
 سے ایک سوال مقدم کا جواب مقصود ہے کہ کیونکہ یہاں یہ سوال بھی ہو سکتا تھا کہ متقیوں کے ساتھ
 ہدایت کو خاص کرنے کا کیا سبب ہو تو الذین یثوبون بالغیب سے لیکر المفلحون
 تک اُسکا جواب دیا گیا ہے یعنی جو شخص اقامت صلوٰۃ اور ادا دے زکوٰۃ اور فلاح نجات کے ساتھ
 متصف ہو تو ضرور ہے کہ خداے تعالیٰ کی طرف سے اُسکو ہدایت بھی ہو۔ اولئک علی ہدی
 کے ساتھ متقین کو خاص کرنے میں اہل کتاب پر تعریض بھی مراد ہو سکتی ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ
 علیہ وسلم پر ایمان نہ لاکر اپنے آپ کو ہدایت پر ہونے کا گمان رکھتے ہیں اور خداے تعالیٰ سے فلاحیت
 کے امیدوار ہیں۔ یا یہ مراد ہے کہ خداے تعالیٰ نے متقین کو ہدایت پر قدرت دی ہے اور ہدایت
 پر قائم کیا ہے۔ یہ ایک محاورہ ہے جو سطح کہا کرتے ہیں کہ فلان شخص حق کے اوپر یا باطل ہے یا اگر بھی
 یا جہل پر سوار ہے پس متقین کے ہدایت پر ہونے سے یہ مراد ہے کہ وہ دلیل کے موافق چلتے ہیں۔ اور
 اُس سے اپنی محبت قائم کرتے ہیں۔ گویا خداے تعالیٰ نے پہلے تو انکی تعریف کی کہ جو کتاب

محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اُتری ہے اُس پر وہ ایمان رکھتے ہیں اور پھر دوسری مرتبہ یون وح فرمائی کہ وہ برابر اُس پر قائم ہیں اور شبہات سے محفوظ ہیں۔ اور یہ بات ہر مکلف پر واجب ہے اس واسطے کہ جب کوئی شخص دین کا پابند ہوتا ہے اور خداے تعالیٰ کا خوف اُس کے دلیں ہوتا ہے تو وہ بالضرور اپنے نفس سے علم و عمل کا حساب لیتا رہتا ہے اور اپنے اصلاح حال کی فکر رکھتا ہے جب کسی شخص نے اپنے نفس کی حفاظت کی اور اُس میں خلل واقع ہونے نہ دیا تو وہ اس قابل ہو گیا کہ اُس کی تعریف ہدایت اور بصیرت پہنچی کی جائے ہدی کا لفظ نکرہ اسوجہ سے لایا گیا ہے کہ اُس سے ہدایت لانا اور غیر محصور کا ذکر مقصود ہے۔ جسکے یہ معنی ہوئے کہ متقین اپنے پروردگار کی جانب سے ایک ایسی ہدایت سے ممتاز ہیں کہ جس کا حصر و اندازہ نہیں ہو سکتا اولئک کے مکرر لانے میں اس بات کی انتباہ ہے کہ جس طرح یہ لوگ ہدایت کے ساتھ خاص ہیں اس طرح خلاصیت کے ساتھ بھی مخصوص ہیں ہم کی ضمیر فضل کے لیے واقع ہوئی ہے اس کے دو فائے ہیں ایک تو ضمیر فضل سے معلوم ہو گیا کہ اُس کا بعد اقبل کے لیے خبر ہے صفت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جب خبر کے ساتھ ضمیر استعمال کیا جاتا ہے تو اُس سے مبتدا میں حصر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی کہے کہ الانسان ضاحک اس سے یہ نہیں سمجھا جاتا کہ ضاحک فقط انسان ہے۔ برخلاف اسکے اگر یون کہیں کہ الانسان هو الضاحک تو اس سے ضحک کا حصر انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے الفلحون پر الف لام تعریف داخل ہونے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ گویا اس جملہ شانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے پیغمبر متقی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کامیاب ہونا تم کو معلوم ہے یہ بات ایسی ہے کہ مثلاً تم کو معلوم ہو کہ تمھارے شہر والوں میں سے

کسی نے توبہ کی ہے۔ پھر تم کسی سے دریافت کرو کہ وہ کون شخص ہے تو اس کا جواب یوں دیا جاتا ہے کہ زید التائب تو اس کے یہ معنی ہونگے کہ وہ شخص جسکی توبہ کا حال تکو معلوم ہوا ہے نہ یہ ہے حاصل اس تمام بیان کا یہ ہے کہ مکارم اخلاق حاصل کرنے کے لیے پہلے انسان کو تقویٰ حاصل کرنا ضرور ہے۔ جب تک انسان میں اتقا پیدا نہ ہو اس وقت تک اُس پر ہدایت کا پر تو نہیں پڑ سکتا۔ اس واسطے اسد جل شانہ نے فرقان حمید میں پہلے ہی اسکا ذکر فرمادیا کہ ہماری اس کتاب (قرآن مجید) سے وہی لوگ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں جن میں تقویٰ ہو۔ ہدایت دراصل مکارم اخلاق کی رہنمائی کو کہتے ہیں۔

الدین اتقی ۱ راست نجات
زندہ دانش و گرچہ از اموات
آنکہ بے تقویٰ ست در رہ دین آدمی نیست ہست دیو لعین
حدیث قدسی میں وارد ہے کہ اعداء لعبادی الصالحین مالا عین رأیت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر اسی مضمون کو حضرت مولوی مخدومی قدس سرہ نے یوں بیان فرمایا ہے۔

آن و ہر حق شان کہ لا عین رأیت کہ نہ گنج در زبان و در لغت

یا ایہا الناس اعبدوا را بکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون ترجمہ اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمکو اور اُن لوگوں کو جو تم سے پہلے ہو گئے ہیں پیدا کیا عجب نہیں تم (آخر کار) پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت شریف میں بلا واسطہ انسان کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے کیونکہ یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب تک کسی بزرگی و عظمت کا ظہار

اسکی طرف اشارہ فرمایا ہو واللہ الغنی وانتم الفقراء اور برسبیل حکایت ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے ذکر ہوا ہو عدولی الارب العالمین یا یہ آیت وان الی ربک المنتہی
یا قل اللہ ذرہم یا فقر والی اللہ یا الابدن کر اللہ تظمئن القلوب
(۲) صفات کے ممکن ہونے سے اُسکے وجود پاک پر استدلال کرنا مخلوق السموات و
الارض یا الذی جعل لکم الارض فمرشاشا والسماء بناء
(۳) اجسام کے حدوث سے استدلال کرنا جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قول سے اشارہ
فرمایا گیا ہو لا احب الا خلیل۔

(۴) اعراض کے حدوث سے استدلال کرنا اور یہ طریقہ سب طریقوں سے سہل ہے اور جلد فہم
میں آجاتا ہے اور اسکا حصہ دو قسم کے دلائل پر ہے (۱) دلائل نفس (۲) دلائل آفاق کتب الہیہ
میں اکثر انھیں دو باتوں کا ذکر ہے۔ دلائل نفس یہ ہیں کہ ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ وہ پہلے سے
موجود نہیں تھا اب موجود ہوا ہے اور جو چیز عدم سے وجود میں آئی ہے اُسکے لیے موجد کا ہونا ضروری
ہے اور وہ موجد اُسکی ذات نہیں ہو سکتی اور نہ اُسکے مان باپ وغیرہ ہو سکتے ہیں اسواسطے ایک
ایسے موجود کی ضرورت ہے جسکا وجود ان سب سے علیحدہ ہو اور وہی خدا ہے۔ دلائل آفاق
سے یہ مراد ہے کہ جو چیزیں انسان کی ذات کے علاوہ ہیں اُنسے وجود باری پر استدلال کیا جائے
جسمین تمام تغیرات عالم داخل ہیں جیسے پانی کا برسنہ۔ ہوا کا چلنا۔ اختلاف فصول وغیرہ۔
یہ سب ایک ایسی ذات کے محتاج ہیں جو سب سے نرالی ہو اور جسم سے مبرا مگر سب کی موجد
ہو۔ پس اس سے ثابت ہو گیا کہ تمام اجسام کو ایک موثر کی ضرورت ہے جو سب پر قادر ہو اور

وہ خود نہ جسم ہوا اور نہ جسم سے اُس کو لگاؤ ہو۔ لہذا جناب باری تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اسی قسم کی دلیل کو ذکر فرمایا۔

دلائل قرآنی سے حقیقت میں مجادلہ مقصود نہیں ہر ملک یہ مقصود ہے کہ لوگوں کو عقائد و سہولت کے ساتھ معلوم ہو جائیں۔ اس قسم کی دلیلیں تمام دلائل سے قوی ہوا کرتی ہیں کیونکہ ان دلائل سے جس طرح وجود خالق کا علم ہوتا ہے اُسی طرح خدائے تعالیٰ کے انعامات جو بندوں پر ہیں یاد آجاتے ہیں جیسا کہ اس آیت میں خلقکم کے لفظ سے حیات یاد آجاتی ہے جو خدا کا بڑا انعام ہے انعامات کے یاد آجانے سے خواہ مخواہ منعم کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ اُسے تسلیم کرنے میں جھگڑا و قضیہ نکرین اور اُس کے سامنے گردن جھکا دیں اور اُس کے سب احکام کو سچا سمجھیں اسی وجہ سے اس قسم کے دلائل کا ذکر کرنا خصوصاً ابتدائے کتاب میں ضروری تھا۔ جسکو اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا

واضح ہو کہ سلف رحمہم اللہ تعالیٰ نے جو باری کے متعلق بہت سی باریک باریک اور نازک باتیں بیان کی ہیں جنکا ذکر کرنا بالفاظ مناسب مقام مناسب سمجھا گیا۔

(۱) روایت ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک لڑیق نے جو صباغ سے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو کبھی کشتی پر سوار ہوا ہے اُس نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا تو نے کشتی کی مصیبت کو بھی دیکھا ہے اُس نے کہا کہ ہاں دیکھی ہے۔ ایک مرتبہ بڑی سخت ہوا چلی جس سے کشتی ٹوٹ کر ٹکڑے ہو گئی اور ملاح غرق ہو گئے۔ میں نے یہ ترکیب کی کہ کشتی کا ایک تختہ تھا اُس پر لٹک رہا۔ پھر وہ تختہ بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور موجوں کے

کلام میں مبتلا ہو گیا۔ اور بہتا بہتا دریا کے کنارے پر جا لگا۔ اُس وقت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلے تو جھکوں ملاح اور کشتی پر اعتماد ہوگا اُس کے بعد تجھ کو اُس تختہ پر بھروسہ ہوگا جس پر تو لٹکا تھا جب وہ بھی تیرے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو بتلا کہ پھر تیرا کیا حال تھا اور کس پر بھروسہ تھا کیا تو نے اُس وقت اپنی جان کو موت کے حوالہ کر دیا تھا یا اُس وقت بھی تجھ کو بچنے کی کچھ امید تھی۔ اُس نے کہا کہ ہاں مجھ کو امید تھی کہ شاید اب بھی بچ جاؤں تو آپ نے فرمایا سچ بتا کہ یہ امید تجھ کو کس سے تھی وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں۔ یہ بات سُکر وہ زندیق خاموش ہوا۔ آپ نے فرمایا دیکھ جس سے تجھ کو امید تھی وہی سب کا صانع ہے۔ اور اُسی نے تجھ کو ڈوبنے سے بچایا ہو یہ بات سُکر وہ شخص آپ کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہو گیا۔

(۲) کتاب دیانت العرب میں لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران بن حصینؓ سے استفسار فرمایا کہ تیرے کتنے معبود ہیں اُس نے کہا کہ دس ہیں۔ آپ نے فرمایا اُن سب میں وہ کون ہے جو غم اور مصیبت کے وقت تیرے کام آتا ہے اور جب کبھی کوئی بڑی دقت پیش آتی ہو تو وہ اُس کو دور کر رہا ہو اُس نے بیباختہ عرض کیا وہ تو اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا جب یہ بات ہو تو پھر اللہ کے سوا تیرا کوئی معبود نہیں ہے۔

(۳) امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دہریوں کے حق میں ایک تیز شمیر کا حکم رکھتے تھے ایسے دہریے بھی موقع کی تاک میں رہا کرتے تھے کہ کسی ترکیب سے امام صاحب کو قتل کر ڈالیں چنانچہ ایک مرتبہ آپ اپنی مسجد میں بیٹھے تھے کہ دہریوں کی ایک جماعت برہنہ لموارین لیے ہوئے آگئی۔ اور آپ کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے تم ہکو ایک سوال کا جواب دیدو

پھر جو تھارا دل چاہے کرو انھوں نے کہا وہ کیا سوال ہے۔ آپ نے فرمایا اُس شخص کے بارہ مین
 تم کیا کہتے ہو جو یہ بیان کرتا ہو کہ مین نے ایک کشتی اسباب سے بھری ہوئی دیکھی کہ دریا کی موجوں
 اور مختلف ہواؤں نے اُسکو پریشان کر رکھا ہو مگر وہ کشتی برابر چلتی ہو اور کشتی کے اوپر طاع بھی
 نہیں ہو جو اُسکو باقاعدہ چلائے اور نہ اور کوئی ہو جو ہوا کے جھوکوں اور پانی کی موجوں سے
 کشتی کو محفوظ رکھے غرض وہ کشتی خود بخود اپنا سب انتظام کرتی ہو۔ ایسے بیان کرنے والے
 کی نسبت تم کیا کہتے ہو۔ تو دہریوں نے کہا کہ اُس شخص کا یہ قول بالکل جھوٹا ہو عقل میں نہیں
 آتا۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ۔ جب یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ دریا کے اندر کشتی خود بخود
 بلا کسی محرک کے قاعدہ کے ساتھ نہیں چل سکتی تو یہ بات کیسی باور کیجاتی ہو کہ یہ تمام دنیا باوجود
 اسقدر تغیرات اور اختلاف حالات کے اور باوجود اسقدر فراخی اور بُعد اطراف کے اسطرح
 محفوظ ہو اور کوئی اُسکا حافظ اور صانع نہیں ہو۔ یہ سنتے ہی وہ دہریے سب کے سب مرنے لگے
 اور کہنے لگے کہ آپ سچ کہتے ہیں۔ پس تلواریں نیام میں کر لیں اور تو بہ کر کے مشرف
 باسلام ہو گئے۔

(۴) امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ وجود صانع پر کیا دلیل ہو آپ نے
 فرمایا کہ شہتوت کے پتوں کا مزہ اور اسکی طبیعت تمھارے نزدیک ایک ہے کہ مین انھوں نے کہا
 کہ ہاں ایک ہو تو آپ نے فرمایا۔ رشیم کا کیزہ جب ان پتوں کو کھاتا ہو تو اُس سے رشیم کھتا ہو
 اگر شہد کی مکھی کھاتی ہو تو اُس سے شہد کھتا ہو اگر بکری کھاتی ہو تو اُس سے مینگنی نکلتی ہو
 ہرن کھاتا ہو تو اُس کے نافہ میں مشک بجاتا ہو پس بتاؤ کہ وہ کون ہو جس نے ایسی مختلف

چیزیں اُس پتہ میں پیدا کر دیں باوجودیکہ پتہ کی طبیعت ایک ہی ہے۔ یہ بات اُن لوگوں کو بہت پسند آئی اور سب کے سب آپ کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہو گئے۔ اور یہ ستر آدمی تھے۔

(۵) امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے وجود باری کی نسبت سوال کیا۔ آپ نے دلیل بیان کی کہ تم اکثر دیکھا کرتے ہو کہ کبھی انسان خواہش کرتا ہے کہ اُس کے لڑکا پیدا ہو مگر لڑکا پیدا نہیں ہوتا بلکہ لڑکی پیدا ہو جاتی ہے اور جب لڑکی کا ارادہ کرتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ پیدا کرنے والا کوئی اور ہے اور وہی خدا ہے۔

(۶) احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وجود صانع پر ایک مرتبہ یہ دلیل بیان کی کہ میں نے ایک مضبوط قلعہ دیکھا جو صاف اور چکنا بنا ہوا تھا اُس میں کمین روزن نہ تھا باہر سے اُسکی شکل ایسی تھی جیسے گچلی ہوئی چاندی ہوتی ہے اور اندر سے مثل سونے کے۔ پھر اُس قلعہ کی دیواریں بھٹین جنمیں سے ایک جانور نکل پڑا جس کے آنکھ کان سب اعضا موجود تھے۔ آیا یہ کسی کے خیال میں آتا ہے۔ اُنکی مراد قلعہ سے انڈا اور جانور سے انڈے کے اندر کا بچہ تھا۔ نتیجہ اس بیان کا یہ تھا کہ ایسی چیزوں کا پیدا کرنا والا کوئی ہے اور وہی خدا ہے۔

(۷) ہارون رشید نے امام مالک سے وجود صانع پر دلیل پوچھی تو اُنھوں نے فرمایا آواؤں کا مختلف ہونا اور لغتوں کا متفاوت ہونا بھی وجود صانع کی دلیل ہے۔

(۸) ابو نواس سے کسی نے وجود صانع کی دلیل پوچھی تو اُس نے تین شعر پڑھ دیے۔

تامثل فی نبات الارض وانظم
الاعشار ما صنع الملیک

عمیون من لجین مشاخصات
وازهار کما الذہب السبیلک

علیٰ قصب الزبرجد شہدات بان اللہ لیس لہ شریک
یعنی زمین کی گھانس پر نظر ڈال کر دیکھ لے کہ اُس بادشاہ کی قدرت کے کیا کیا آثار موجود ہیں
کہیں پھول کھلے ہوئے ہیں جیسے چاندی کی آنکھیں۔ کہیں کلیان ہیں جیسے گھلا ہوا سونا۔
یہ سب سبز رنگ کی شاخوں پر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اُس خدا نے والجلال
کا کوئی شریک نہیں ہے۔

(۹) ایک اعرابی سے کسی نے وجودِ صانع کی دلیل طلب کی تو اُس نے کہا البعضا ۱۰
على البعير والروث على الحمير واثار الاقدام على المسير فسماء ذات ابراج
وارض ذات فجاجه وبजार ذات امواج ماتدل على الصانع الحليم
العليم القديما يگنی اونٹ کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ اور لید گدھے پر۔ اور قدم کے
نشان چلنے پر۔ تو یہ آسمان جس کے اندر برج ہیں اور یہ زمین جس میں بڑے بڑے اُستے ہیں اور یہ
دیر یا جو موضعیں مائے ہیں۔ کیا صانعِ حلیم۔ و عليم وقدير پر دلالت نہیں کرتے۔

(۱۰) کسی نے طبیب سے دریافت کیا کہ تو نے اپنے پروردگار کو کس طرح پہچانا اُس نے کہا کہ میں نے
ہلید کے مزاج سے اپنے پروردگار کو پہچان لیا اگر خشک استعمال کیا جائے تو باوجود سوکھا ہونے
کے دست آورے اور اگر اس کا لعاب استعمال کیا جائے تو باوجود تر ہونے کے دستوں کو بند کر دیتا
ہے۔ ایک شہین ایسی متضاد صفات کا پیداکرنی والا وہی خدا ہے عزوجل ہے۔

اسی طرح ایک اور طبیب نے بیان کیا کہ میں نے شہد کی کھلی سے اپنے پروردگار کو پہچان لیا
کہ اُس کے ایک جانب سے تو شہد نکلتا ہے اور دوسری جانب سے وہ کاٹتی ہے۔ عربی میں شہد کو

عسل اور کائے کو سع کہتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کا عکس ہے۔ اس عکس لفظی کا معنی شہد کی کھٹی مین موجود ہے۔ اہل لغات کی وسعت نظر بھی قابل غور ہے۔

(۱۱) دلیل یہ ہے کہ ہر کافر و مومن بدانتہا بلا کسی دلیل کے خدا کے وجود کا قائل ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ یعنی اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر تم اُنسے پوچھو گے کہ اُنکو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ انکابیان ہی خدا کے موجود ہونے کی بری ہی دلیل ہے۔ اس طرح ارشاد ہوتا ہے کہ فَعَلَادِ اَوْ بَاسِنَا قَالُوا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَكُفِّرْنَا عَنْ اَكْذَابِهِ مُشْرِكِينَ یعنی جب مشرکین نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو کہنے لگے ہم خدا کے اوپر ایمان لائے وہ یکتا ہے اور جسکو ہم خدا کا شریک بناتے تھے اُس سے باز آئے الَّذِي خَلَقَكُمْ کے بیان کرنے سے یہ مقصود ہے کہ پہلے تو بندوں پر عبادت لازم کر دی گئی اور پھر یہ ارشاد ہوتا ہے کہ جب ہم نے تمکو پیدا کیا ہے تو عبادت کے ہم ستحق ہیں تم پر ہماری عبادت واجب ہے وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ کے کہنے میں یہ تعلیم آئی ہے کہ جیسا ہم نے تمکو پیدا کیا ہے جیسا تمہارے اسلاف کے بھی ہم ہی خالق ہیں۔ اصول کا پیدا کرنا فروع کے حق میں بڑا انعام ہے گویا خدا نے تعالیٰ بندوں کو یاد دلایا ہے کہ میرا انعام تم پر ایک زائد دراز سے ہے حتیٰ کہ تم موجود بھی نہیں تھے۔ یہ گمان نہ کرنا کہ جب سے تم موجود ہوے ہو اُسی وقت سے تمہارے اوپر ہمارے انعامات ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ جسکا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم ہماری عبادت کرو گے تو ہم تمہیں پرہیزگار بنادیں گے۔ لفظ لعل عربی زبان میں مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اکثر ترجمہ اور ڈرانے کے لیے آیا کرتا ہے۔ جس میں یقین کا درجہ نہیں ہوتا جس طرح کوئی کہے

لعل زیدائیکرم نے شائد زیرالاکرام کرے کلام میں ترجی اور خوف کا استعمال اسی وقت ہوتا ہے کہ جب ایک چیز کے پائے جانے سے جمل ہو۔ اور اسکا انجام معلوم نہ ہو۔ جناب باری تعالیٰ تو ان سب امور سے پاک ہے لہذا ایسے مواقع میں تاویل کیجاتی ہے اور ظاہری معنی سے عدول کیا جاتا ہے سو وہ تاویل یہ ہے کہ یہاں ترجی کے معنی بندوں کی طرف راجع ہیں نہ خدا کی طرف اصل ہے کہ بادشاہوں کی عادت ہے کہ جب وہ کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو بطور ایسے مختصر الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کہ جو امید دلانے کے لیے آتے ہیں۔ یا آنکھ سے اشارہ کر دیتے ہیں یا مسم فرماتے ہیں میں غرض کہ جو باتیں اور لوگوں سے یقین کے لیے نہیں پائی جاتیں انکا استعمال فرماتے ہیں اور باوجود اسکے اہل غرض کو یقین کامل ہو جاتا ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ طرز ادا اور تقسیم ارادہ کا اثر ہے۔ اسبطح جناب باری عزائمہ کے کلام میں لفظ لعل وغیرہ استعمال ہوئے ہیں۔

بعض کا یہ خیال ہے کہ تقویٰ اور عبادت ایک ہی چیز ہے۔ مگر یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ عبادت اُن افعال کے کرنے کا نام ہے جنکے کرنے کا حکم خداے تعالیٰ نے دیا ہے اور تقویٰ اصل اُن چیزوں سے بچنے کا نام ہے جو انسان کے حق میں مضر ہیں۔ گو یہ لحاظ تعمیم معنی تقویٰ میں عبادت بھی داخل ہے مگر یہاں بلحاظ اصلیت معنی کے عبادت کے حکم کے بعد لعل کو تقویٰ کے ذکر سے عبادت کو تقویٰ کے حصول کا باعث قرار دیا گیا ہے اور اس مضمون عبادت کو دیکھو اس نظم میں کس خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔

پشت درخدا متشدد و تا کردن	جاہ و حرمت ز دل رہا کردن
تقویت کردن روان ز خرو	تقویت کردن نفوس از بد

پس حصولِ مکارمِ اخلاق کے لیے عبادتِ الٰہی لازمی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتے
 اللہ انعمت علیکم وافرغوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون وامنوا
 بما انزلت مصداقاً لما معکم ولا تکلون اول کافر بہ ولا تشتر وایای تثنی
 قلیلاً وایای فانقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتبوا الحق وانتم تعلمون
 واقیموا الصلوۃ واتوا الزکوۃ واکعوا مع الرکعین ہانا مروں الناس بالبر
 وتسون انفسکم وانتم تتلون الكتاب فلا تغفلون ہ واستعینوا بالصبر
 والصلوۃ وانہا لکبیرۃ لا علی الخاشعین ترجمہ لے بنی اسرائیل ہاے وہ اساتما
 یاد کرو جو ہم تم پر کر چکے ہیں اور تم اُس اقرار کو پورا کرو جو (تم نے) ہم سے کیا ہے۔ ہم اُس اقرار کو پورا
 کریں گے جو ہم نے تم سے کیا ہے۔ اور ہم سے ڈرتے رہو اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جو ہم نے
 (اب) نازل فرمایا ہے اور وہ اُس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے اور سب سے
 پہلے اسے منکر نہوا اور ہماری آیتوں میں تحریف کر کے اُنکے معاوضہ میں تھوڑی قیمت (یعنی
 دنیاوی فائسے) حاصل نہ کرو اور ہم ہی سے (یعنی ہمارے عذاب سے) بچتے رہو اور سچ کو
 جھوٹ کے ساتھ گڈمڈ نہ کرو۔ اور جان بوجھ کر حق بات کو نہ چھپاؤ اور نماز پڑھا کرو اور زکوۃ
 دیا کرو۔ اور جو لوگ ہمارے حضور میں بوقتِ ادا سے نماز جھکتے ہیں اُنکے ساتھ تم بھی جھکا کرو۔
 کیا تم (دوسرے) لوگوں سے نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنی خبر نہیں لیتے حالانکہ تم کتابِ الٰہی
 بھی پڑھتے ہو۔ کیا تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے۔ اور مصیبت کی برداشت کے لیے صبر
 اور نماز کا سہارا پکڑو اور البتہ نماز شاق ہے مگر اُن پر نہیں جو خاکسار ہیں۔

اس آیت شریفہ کے متعلق پہلے بعض ضروری الفاظ کے معنی کا لکھنا بھی مناسب ہے۔ مفسرین کا اتفاق ہے کہ اسرائیل سے حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم مراد ہیں۔ لفظ اسرائیل مرکب ہے۔ بمعنی عبد اسد۔ کیونکہ اسرا کے معنی عبد کے ہیں اور ئیل کے معنی اسد کے ہیں۔ جبرئیل و میکائیل کا بھی یہی معنی ہے بعضوں نے اسرائیل کے معنی مرد خدا کے بھی کیے ہیں یا بنی اسرائیل اُن یہودیوں سے مراد ہے جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں رہا کرتے تھے۔

نعمت اُس منفعت کو کہتے ہیں جو غیر پر احسان کرنے کے لحاظ سے پہونچائی جائے کیونکہ اگر کوئی شخص ایسا کام کرے کہ جس کا نفع اُسی کے نفس پر عائد ہوتا ہو تو اُس کو نعمت نہیں کہتے۔ دن رات جو احسانات ہم پر ہوتے ہیں یا جو مصیبتیں خدائے تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دفع فرماتا ہے خواہ دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ وہ سب نعمت الہی ہیں جیسا کہ فرمایا ہے وما اکرم من نعمۃ فمن اللہ جو نعمتیں بندوں کو حاصل ہوتی ہیں وہ تین قسم کی ہیں ایک تو بلا واسطہ جیسا کہ ہم کو پیدا کرنا اور ہم کو رزق دینا۔ اور دوسرے بالواسطہ یا بن طور کہ خدائے تعالیٰ نے اولاً نفس نعمت کو پیدا کیا اور پھر نعم کو بنایا اور اُس کو نفع پہونچانے کی قدرت اور توفیق دی۔ اگرچہ یہ نعمت بھی درحقیقت خدا ہی کی طرف سے ہے مگر اُس کا ظہور بندہ کے ہاتھ سے ہونے کی وجہ سے بندہ بھی ضمناً شکر کے قابل ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے اِنَّ اشکولے ولوالدیٰ لفظ

۱۱ نم کو جو کچھ نعمت میرے وہ خدا کی طرف سے ہے ۱۲

۱۳ میرا شکر اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو ۱۴

لی کے تقدم سے اشارہ ہو کہ ہر ایک احسان کا تعلق دراصل خدائے تعالیٰ سے ہی چنانچہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ تیسری نعمت وہ ہے کہ جو عبادت کے معاوضہ میں خدا ہمو عطا فرماتا ہے۔ یہ نعمت بھی منجانب اللہ ہی کیونکہ اگر خدائے تعالیٰ ہمو اداے عبادت کی توفیق و ہدایت اور سکت نہ دے تو جو نعمتیں عبادت کے معاوضہ میں میسر ہوتی ہیں انکو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں گویا یوں سمجھو کہ دینے والا داتا تو وہی ہے۔ لیکن دینے کے بڑھنگ جداجدا ہیں اور سب انتظام و مصالح عباد پر مبنی ہیں۔ اس عنایت الہی کو دیکھو کہ مین تو مالک کی اطاعت کی تعلیم ہوتی ہے کہ مین محسن کی شکر گزاری سکھائی جاتی ہے۔ کہ مین عبادت (خدمت) کے معاوضہ کی تعلیم ہوتی ہے۔ یہ سب نغات الہی نہیں ہیں تو پھر کیا ہیں۔ اسلئے ارشاد ہوا ہے وَأَنْ تَعْدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا اسکی وجہ یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ نے جو منافع اور لذتیں ہم میں پیدا کی ہیں جن سے ہم مستفید ہوتے ہیں اور جن اعضا کو نفع کے حاصل اور ضرر کے دور کرنے میں استعمال کرتے ہیں جو جو مصالح کے سمجھنے اور گناہوں سے احتراز کرنے کے باعث ہیں وہ سب نعمت مین داخل ہیں اور بشمار ہیں انکا حد و نہرین ہوا اسکی نعمتوں کی دراصل کیفیت تو یوں ہے۔

او بے بخشہم او ثواب دہ او بگوید ہم او جواب دہ
ہر چہ بستہ ز نعمت منازل بہ ازان یا همان دہ بازت

۱۱ جو شخص مخلوق کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ خدا کا بھی شکر ادا نہیں کرتا ۱۲

۱۲ اگر تم خدا کی نعمتوں کا شمار کرو تو اسکا حصہ نہ کر سکو گے ۱۳

گر ہم موسے کا زبان گرد و ہر یکے صد ہزار جان گرد
تا بدان شکر اور فزون گویند شکر توفیق شکر چون گویند
پس سوے شکر نعمتش پویند گر گویند ہم بد و گویند

اگر غور سے دیکھو تو معلوم ہو گا کہ دنیا کی تمام چیزیں یا تو باعث لذت ہوتی ہیں یا باعث نفرت یا موجب دفع مضرت اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ سرت اُن سے حصول نفع یا دفع ضرر کی توقع تو نہیں ہوتی مگر اُن سے وجود صالح پر استدلال ہو سکتا ہے۔ جو معرفت و طاعت الہی کی باعث ہوتی ہیں جس سے دوامی لذتیں حاصل ہوتی ہیں۔ پس یہ سلسلہ اس قسم کا ہے کہ جس سے تمام معنی نعمت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے یہ ہدایت ہوئی ہے کہ اذکروا النعمۃ اللہ انعمت علیکم سب سے مقدم نعمت حیات ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کیف تکفرون بالله وکنتم اموات

بعض تحقیقین کا قول ہے کہ نعمت کے بندے بہت ہیں لیکن بندہ منعم کم ہیں اسلئے اس آیت میں بنی اسرائیل سے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا یون سمجھو کہ پہلے خدا نے اُن لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو بندہ نعمت ہیں اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یون ارشاد ہوا ہے اذکروا نعمۃ اللہ علیکم یعنی وہ بندہ منعم قرار دیے گئے اور اس سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف تمام امتوں پر ثابت ہوتا ہے۔

قائدہ جانتا چاہیے کہ بنی اسرائیل پر بہت سی نعمتوں کا نزول ہوا ہے چنانچہ بعض کا

امیری اس نعمت کو یاد کرو جس نے تم پر کبھی ۱۲۰ کی تم ان کا انکار کرتے ہو لاکھ تم مدہ ۱۲۰ تم محکماً یاد کروین مگر یاد کرو ۱۲۰

تذکرہ کیا جاتا ہے۔

(۱) ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل کو خدا نے فرعون سے اور اُسکی قوم سے نجات دی اور اُن کی گردن میں غلامی کی جو رسن تھی اسکو نکال دیا اور حکومت عطا فرمائی کَمَا قَالُوْا وَنَرِيْدَانِ
فَنَعْلَمُ عَلَی الدِّیْنِ اسْتَضَعُفُوْا فِی الْاَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ اَئِمَّةً وَنَجْعَلُھُمُ الْوَارِثِیْنَ
وَیَمْنُکُنْ لِّھُمْ فِی الْاَرْضِ وَتَمْرِیْ فِرْعَوْنُ وَھَامَانَ وَجُنُوْدُھُمْ اَمْنُھُمْ مَا کَانَ وَاِیْحَدُ رُوْنِ
(۲) خدائے تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بہت سے انبیا اور بادشاہوں کو پیدا کیا اور وہ قبط
کے غلام بنے ہتے تھے پس اُنکے دشمنوں کو ہلاک کر دیا اور اُنکو اُنکے ملک مال کا وارث بنا دیا
جیسا کہ فرماتا ہر کَذَلِکَ اور تَنَّاہَا بنی اسرائیل

(۳) اُن پر بڑی بڑی کتابیں نازل ہوئیں چنانچہ ارشاد فرماتا ہے وَادْخُلْ اِلَیْکُمْ مَوْسٰی لِقَوْمِہٖ
اَذْکُرْ وَاَنْعَمَ اللّٰہُ عَلَیْکُمْ اِذْ جَعَلَ فِیْکُمْ اَنْبِیَآءَ وَجَعَلَ لَکُمْ مَلُوْکًا وَاَتَا کُمْ مَّا لَمْ یَمِیْوْتْ
اِحْدَا مِنْ الْعَالَمِیْنَ -

ہشامؒ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ منجملہ نعمائے الہی کے جو بنی اسرائیل
پر نازل ہوئیں ایک یہ بھی تھی کہ خدائے تعالیٰ اُنکو آل فرعون سے نجات دی اور جنگل میں اُن پر

۱۱ یعنی ہم چاہتے ہیں کہ اُن کو لوگوں پر احسان کریں جنکو ملک میں ضعیف سمجھا گیا اور اُنکو ہم امام بنائیں اور ارشاد کر دینا
اور زمین میں اُنکو قدرت عطا کریں اور فرعون ہامان اور اُنکے لشکر کو اُن سے وہ چیز دیکھا میں جس سے وہ ڈرتے تھے ۱۲

۱۲ یعنی جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم خدا کی نعمت کو یاد کرو جو تمھارے اوپر ہوئی کہ خدائے تعالیٰ
نے تم میں انبیا بنائے اور تمکو بادشاہ بنایا اور تمکو وہ چیز دی جو جہان میں سے کسی کو نہیں دی ۱۲

ابر کا سایہ کیا۔ اور من و سلوے اُتار اور اُنکو ایک پتھر دیا جو آدمی کے سر کے مانند تھا۔ اُسمن
یہ صفت تھی کہ جب وہ چاہتے تھے بقدر ضرورت اُس سے اُنکو پانی مل جاتا تھا اور جب پانی
کی ضرورت نہ رہتی تھی تو اُسکو زمین سے اُٹھا لیتے تھے اور فوراً پانی بند ہو جاتا تھا اور اُنکو
رات کے لیے روشنی کا ایک ستون عنایت فرمایا تھا کہ جسکی روشنی میں آرام سے بسر کرتے
اور اُنکے سر گرو آلودہ نہوتے تھے اور کپڑے پُرانے نہوتے تھے خداے تعالیٰ نے یہ نعمتیں
کئی وجہ سے یاد دلائی ہیں منجملہ اُسکے۔

(۱) یہ کہ تورات۔ انجیل اور زبور میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا
جو ذکر ہوا اُسکی تصدیق کریں اور اس نعمت کو فراموش نہ کریں۔

(۲) یہ کہ نعمتوں کی کثرت نعم کی نافرمانی کی وجہ سے بڑی بڑی مصیبتوں میں مبتلا
ہونے کی بھی باعث ہوتی ہے اس لیے ان نعمتوں کو یاد دلایا گیا ہے تاکہ اُسکے حکم کی مخالفت کا
خوف کریں اور قرآن اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔

(۳) نعمات کے یاد دلانے سے یہ مقصود بھی ہے کہ جب کسی پر کسی کی بہت ساری
مہربانیاں اور احسانات ہوں تو اُسکو اپنے محسن کے ساتھ مخالفت کرنے میں شرم آتی ہے۔

(۴) نعمات کثیرہ کا یاد دلانا اس بات کا بھی سستلزم ہے کہ بین الناس اُس قوم کو ختم
کو ظاہر کر دیا جائے اور جب کوئی قوم بہت سی نعمتوں کے ساتھ ممتاز ہو تو اُسکو اس بات کی
بھی توقع ہو سکتی ہے کہ وہ نعمتیں اُس سے زائل نہوں اور یہ امید اُس قوم کو مطیع و فرمان بردار
بنالک رکھ سکتی ہے نافرمانی کے مادہ کو دفع کرتی ہے۔ بہر حال اس کے بعد ارشاد ہوا ہے اور فوا بعد یہ

اوف بجھدا کہ۔ چونکہ عہد کا اثر معاہدہ اور معاہدہ دونوں پر یکساں ہوتا ہے اس لیے اس طرح نہ
 فرماتا ہے کہ اگر تم ہماری نعمتوں کو پیش نظر رکھو گے اور شکر بجالاؤ گے تو ہم بھی اسکی جزا تمہیں
 دیں گے اور ایسا ہی فائدہ ہوں سے یہ بتلایا جاتا ہے کہ انسان کو خدا ہی سے خوف اور امید
 رکھنا چاہیے کیونکہ تمام امور کا ظہور اسکی مشیت و قدرت سے وابستہ ہے۔ اور کوئی عبادت بغیر خوف
 ورجا کے درست نہیں ہو سکتی ہے وامنوا بما انزلت مصداق الما معکم۔ سے بنی اسرائیل
 کو قرآن مجید پر ایمان لانیکی ہدایت کی گئی ہے۔ کیونکہ قرآن تو جن پیغمبروں کو وہ مانتے ہیں
 (یعنی موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام) اور جن کتابوں پر ان کا اعتقاد ہے (یعنی توراۃ و انجیل)
 ان سب کی تصدیق کرتا ہے۔ پس اگر وہ قرآن کو سچ مانیں تو ان کے ایمان میں اور تقویت ہو جائیگی
 دلائل کو نوا اول کافر بہ سے اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ تم کو توراۃ و انجیل سے تو
 قرآن کے نازل ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کی کیفیت معلوم ہے پس تم اسکو
 مت جھٹلاؤ تمہارے انکار میں اور قریش کے انکار میں فرق ہے۔ انکار انکار تو جہل پر مبنی ہے
 تم اس عذر کو پیش نہیں کر سکتے۔ اس سے یہ ہدایت مقصود ہے کہ کسی امر کا جان بوجھ کر انکار
 کرنا سخت گناہ ہے۔ ولا تشنوا بایا لاتے ثمن اقلیلا سے بنی اسرائیل پر قرآن مجید کی
 عظمت ثابت کی جاتی ہے کیونکہ کعب بن اشرف اور حسن بن اخطب جو رساے یہود تھے غریب
 یہودیوں سے کچھ کچھ ہٹا لیا کرتے تھے۔ اور انکا یہ خیال تھا کہ اگر اتباع آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم قرآن پر ایمان لائیں تو یہ ہدایا ان سے منقطع ہو جائیں گے۔ اس لیے انکو کفر پر اصرار تھا اور
 قرآن مجید کی آیتوں میں تحریف کیا کرتے تھے لہذا انکو ممانعت کی گئی کہ دنیوی قلیل نفع کے لیے

ایسی ہدایت سے جو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے سودمند نہ ہو ناکام رہو اور و
ایای فادھون سے یہ بات بھی جتلا دی گئی کہ اگر ایسا نہ کرے تو تم پر ہمارا عذاب نازل ہوگا یعنی
پہلے جرم کی تعریف جتلا دی گئی اور پھر اسکی سزا کا ذکر ہوا ہے۔ اور ولا تلبسوا الحق بالباطل
سے اس بات کی رہنمائی کی جاتی ہے کہ دوسروں کو گمراہ کرنا یا گمراہ ہونیکا اغوا دینا بھی بُرا ہے اس کو
چھوڑ دیا جائے غیر کے گمراہ کرنے کے دو طریقے ہیں ایک یہ کہ اگر اُنھوں نے دلائل حقہ کو سنا
تو اُنکے گمراہ کرنے کے لیے اُن دلائل میں تشویش پیدا کر دینی اور اگر سنا نہیں ہے تو ان سے
دلائل حقہ کو مخفی رکھنا تاکہ اُن سے مستفید نہ ہوں۔ پس ولا تلبسوا الحق بالباطل سے
پہلی صورت کی ممانعت کی گئی ہے و تکفوا الحق سے دوسری صورت کی اور پھر انتم تعلمون
سوی بھی جتلا گیا ہے کہ اسطرح جان بوجھ کر گمراہ کرنے میں جو ضرر و نقصان ہے اُس سے تم قہف
ہو۔ اگرچہ بظاہر یہ خطاب خاص بنی اسرائیل کی جانب ہے لیکن لحاظ مغنی کے اسکا مفہوم
عام ہے۔ وہی بات ہے۔ در تراگویم دیوار تو بشنو۔ تعلیم قرآن کے سلسلہ کو دیکھو کہ کیسا پاک
ہے۔ پہلے ایمان کا حکم ہوا ہے۔ اور پھر امر حق میں آمیزش باطل اور دلائل نبوت کے کتمان سے
مانعت کی گئی ہے جب اس سے ایمان کی تکمیل ہو گئی تو پابندی شریعت کا حکم ہوا ہے اور
اس میں بھی اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ جو چیز شریعت میں اصل اور مقدم ہے پہلے اُسکا ذکر
فرمایا گیا ہے۔ یعنی واقموا الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع التراکعین سیلئے کہ نماز
عبادت بدنی میں سب سے بڑی عبادت ہے اور زکوٰۃ عبادت مالی میں عظیم عبادت ہے اور یہ
دونوں فروعات شرعی ہیں اسلئے ان فروعات سے یہود کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے۔ اگرچہ

وارکوعا مع الراکعین کا ذکر اقیمو الصلوٰۃ کے بڑی بڑی غلطیوں کے بطور تذکرہ معلوم ہوتا
 ہے لیکن پہلے جواقیمو الصلوٰۃ کا ذکر ہوا ہے اس سے مقصود حکم اقامت صلوٰۃ ہے اور ارکوعا
 مع الراکعین سے اسکی عملی تعمیل یعنی جماعت کے ساتھ نماز کا ادا کرنا مراد ہے اور نیز یہود
 کی نماز میں رکوع نہیں ہے اسلیئے انکو مثل مسلمانوں کی نماز ادا کرنے کی تحریص بھی دلائی گئی ہے
 چونکہ رکوع کے معنی خضوع کے بھی ہیں اس صورت میں گویا ادا سے نماز کا طریقہ بھی بتلایا گیا
 ہو کہ نماز پڑھو تو خضوع کے ساتھ پڑھو تکبیر کے ساتھ مت پڑھا کرو اور زکوٰۃ کا ذکر خاص طور پر
 اسوجہ سے بھی کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے بلکہ سود کھایا کرتے تھے جیسا
 کہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ اکلہم السحت واکلہم الربوا اکلہما موال الناس
 بالباطل مذا انکوا و امر کی تعلیم اور منہیات سے استرازا کرنے کی ہدایت کی گئی ہے چونکہ بنی اسرائیل
 کی عادت تھی کہ دوسروں کو تو عبادت الہی کی ہدایت اور معصیت سے بچنے کا حکم کرتے تھے
 اور خود طاعت الہی کو ترک کرتے اور معصیت میں مبتلا ہوتے تھے اسلیئے ارشاد ہوا کہ انا منہ
 الناس بالہر و تنسون انفسکم و انتم تنلون الکتاب افلا تعقلون آخر جملہ
 افلا تعقلون کا مقام تعجب میں مستعمل ہوا ہے۔ کیونکہ دوسرے کو امر معروف و نہی منکر سے
 تحصیل خیر کی ہدایت کرنا اور اپنے نفس کو اس سے محروم کرنا حقیقت میں حیرت انگیز بات
 ہے اور جب تک ناسخین ان اعمال کے خود بھی عامل نہ ہوں تو ایسی نصیحت مؤثر نہیں ہوتی اور
 عبت ہو جاتی ہے۔ کبھی دشمنہ ایسا لفظ استعمال نہیں کرتے وقال علیہ الصلوٰۃ والسلام
 مثل الذی یعیظ الناس الخیر ولا یعمل بہ کالصریح یعنی للناس و یمحرق نفسه

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کو خیر کی تعلیم کرے اور خود اس پر عامل ہو تو اسکی مثال ایک ایسے چراغ کی ہے جو دوسروں کے لیے نور و روشنی کا کام دیتا ہے اور خود اسکو بجلا دیتا ہے۔

اسکے بعد ارشاد ہوتا ہے واستعينوا بالصبر والصلوة وانها لکبيرة الاصل
 الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون خطاب بھی
 بنی اسرائیل کی طرف ہے کیونکہ خدا نے جب انکو اہل صلوٰۃ و زکوٰۃ کا حکم فرمایا تو یہ باتیں ان پر
 شاق گذرین۔ کیونکہ نماز سے کبر و جاہ کا ترک کرنا اور زکوٰۃ سے مال سے دلکش ہونا لازم
 آتا تھا اس لیے اس مرض کا علاج اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا واستعينوا بالصبر
 والصلوة چونکہ ان امور کا اختیار کرنا انکے نفس پر نہایت گراں گذرتا تھا جس کا ذکر قرآن مجید
 میں ایک دوسرے مقام پر یوں ہوا ہے کبر علی المشركين مات دعواهم اليه
 ان محبین کا اعتقاد یہ تھا کہ ان احکام کے بجالانے میں نہ تو کوئی منفعت ہے نہ ترک میں کوئی
 عذاب۔ اس لیے انکی قلبی حالت کو اس طرح ظاہر فرمایا گیا ہے وانها لکبيرة الاصل ان پر نماز کا ادا
 کرنا نہایت گراں ہے مگر لا علی الخاشعين سے مسلمانوں کو مستثنیٰ فرمایا گیا ہے کیونکہ مسلمانوں
 کا اعتقاد تو یہ ہے کہ خداے تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں ہر طرح کی منفعتیں ہیں اور نافرمانی
 موجب عذاب الہی ہے۔ جیسے کہ کسی مریض کو جب شفا کی توقع ہوتی ہے تو اس کے سامنے کسی ہی
 تلخ دوا رکھ دی جائے تو وہ اسکو بخوشی نوش جان کر لیتا ہے برخلاف اسکے اگر سحت کی امید
 نہ ہو تو استعمال دوا وبال جان ہوتا ہے بہر کیف اس آیت شریف کی تعلیم و فوائد پر غور کرنے سے

واضح ہو گا کہ احسان کو فراموش نکرینی ہدایت کس خوبصورتی سے بیان ہوئی ہے کہ جس سے آقا
اور غلام کا پیوند قائم رہ سکتا ہے اور خدا اور بندہ یا ماتحت و بالادست میں اطاعت و انقیاد کا ماہ
پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان احسانندی کو بھلا دیتا ہے تو اس میں سرکشی اور ناحق شناسی اثر کر جاتی
ہے جس کا نتیجہ تباہی و بربادی ہے۔ اسکے ساتھ ہی وفاداری اور معاہدے کی پابندی کی تعلیم کی گئی
ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمام دین و دنیا کے کاموں میں رونق پیدا ہو جاتی ہے اگر انسان
میں وفاداری اور اقرار کی پابندی نہ ہو تو وہ بے اعتبار ہو جاتا ہے ایسے انسان کی مخلوق میں
عزت ہے نہ خدا کے پاس اور نیزہ جتلیا گیا ہے کہ کسی بات کو جان بوجھ کر بھٹلایا نہ جائے اور
دنیوی عارضی نفع کی لالچ میں آخرت کی دائمی منفعت کو فراموش نہ کیا جائے۔ حق و باطل
میں باالاعتیاد قائم رکھیں جس سے ہر کام حفاظت سے سرانجام پاسکتا ہے۔ یہ سب امور
ایسے ہیں کہ جن سے ایمان مستحکم ہو جاتا ہے۔ جب تکمیل ایمان کی باتیں پہلے بتلاؤ گئیں تو اسکے بعد
احکام شرع کی بجا آوری کی ہدایت ہوئی کیونکہ ایمان کا ثمرہ یہی ہے کہ شریعت کے احکام کی
بجا آوری دل و جان سے قدر و منزلت کے ساتھ کی جائے۔ احکام شریعت پر غور کرنے سے
معلوم ہو سکتا ہے کہ بنیان انسان کے محفوظ رکھنے کے لیے وہ بمنزلہ حصن حصین کے ہیں
اگر کوئی مسلمان اُس سے دل چراتا ہے تو سمجھو کہ مریض اپنے علاج سے غافل ہے اور ایسا
بیمار آج نہیں تو کل ہلاک ہو جائے گا۔ بہر حال چونکہ عبادت بدنی میں مقدم نماز ہے اس لیے
پہلے اس کی بجا آوری کا حکم ہوا ہے اور اُس کے بعد عبادت مالی کا ذکر کیا گیا ہے۔ مگر جو عبادت
ہو وہ خلوص کے ساتھ ہونی چاہیے عبادت ریائی مقبول نہیں ہے اس کی طرف حکیم الہی نے

اشارہ فرمایا ہے۔

چون تو با صدق در نماز آئی	با ہمہ کام خویش باز آئی
ور تو بے صدق صد سلام کنی	نیستی نچستہ کار خام کنی
یک سلامی دو صد سلام ارزد	سجدہ صدق صد قیام ارزد
آن نماز کے کہ عادی باشد	خاک ہست کہ باد برپا شد
بے دعا و تضرع و زاری	یک دو رکعت بغفلہ بگزاری
ظن چنان آیدت کہ ہمت نماز	بخدا ارد ہمت ایچ جواز
بار عونت شوے بر نزد خدا	از تو کے بشنو خدا سے دعا
بے توبہ شد بہ پاک برگیرد	کز تو آلودہ گشت نہ پذیرد
تو بہ زین طاعت تو لے نادان	خویشتن را در گرتو بندہ بخوان
چون ز نزدینا ز باشد پیک	از تو یارب بود وز و لبیک

ثم تستقلونكم من بعد ذلك فهي كالجارية او اشد قسوة وان من الحجارة
 لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشفق فيخرج منه الماء وان منها لما
 يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ان يومنوا
 لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه
 وهم يعلمون هـ ترجمہ پھر اُس کے بعد تمھارے دل ایسے سخت ہو گئے کہ گویا وہ پتھر ہیں
 یا ان سے بھی سخت تر۔ اور پتھروں میں تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے نہ رین نکلتی ہیں اور

بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو چھٹ جاتے ہیں اور اُسے پانی پھر تاہو اور بعض پتھر ایسے بھی ہیں جو اسد کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور تم جو کچھ کر سہم ہو اسد اُس سے بے خبر نہیں (مسلمانوں) کیا تمکو توقع ہو کہ یہود تمہاری بات تسلیم کر لیں گے انکا حال یہ ہو کہ انہیں کچھ لوگ ایسے بھی گذرے ہیں کہ کلام خدا سنتے تھے اُسکے سمجھے پیچھے دیدہ و دانستہ اُسکو کچھ کا کچھ کر دیتے تھے۔ بعض چیزیں بالذات ایسی ہوتی ہیں کہ اُنہیں دوسری شے کے اثر قبول کرنے کا مادہ ہوتا ہو اور جب عوارضات حائل ہو جاتے ہیں تو اُنہیں قبولیت کا مادہ باقی نہیں رہتا تو اسوقت ایسی شے سخت اور غلیظ کلاتی ہو جیسے جسم کہ جب اُسین حجریت حاض ہو جاتی ہو تو نفس جسم میں اثر قبول کرنے کا مادہ ہو اُس سے زائل ہو جاتا ہو۔ اسی طرح قلب انسان میں بذاتہ ایسی صفت موجود ہو کہ دلائل الہی اور عبرت انگیز واقعات سے وہ متاثر ہوتا ہو اور اس تاثر کو بدانتہا بخدا لوگوں میں دیکھو کہ اُنہیں سرکشی اور خدا کی نافرمانی باقی نہیں رہتی اور طاعت و خوف الہی میں سہمک رہتے ہیں۔ مگر جب قلب پر عوارض لاحق ہو جاتے ہیں تو یہ صفت زائل ہو جاتی ہو اور مثل پتھر کے بجاتا ہو۔ اس آیت میں وہ اہل کتاب مخاطب ہیں کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باوجود عجیب و غریب خدا کی نشانیوں کے دیکھنے کے اُنکے دلوں میں ایمان اثر نہیں کرتا تھا یا وہ یہود مراد ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں باوجود موسیٰ علیہ السلام سے کھلے معجزات ظاہر ہونے کے معترض ہوتے تھے اور عناد رکھتے تھے۔ ان کے دلوں کو خدا نے پتھر سے تشبیہ دی ہو مگر پتھر سے بھی زیادہ سخت ہونا بیان کیا ہو۔ جیسا کہ اس جمل شائع فرماتا ہو **لَوْ اَنْزَلْنَاهُ الذِّقْرَانَ عَلٰی جَبَلٍ لَّرَاٰیۡتَہٗ خَاشِعًا**

متصد عامن خشية الله، دوسری بات یہ ہو کہ پتھر میں ابا و انکار کا مادہ نہیں ہے جو تصرف
اُس میں کیا جاتا ہو یا وجود سختی طبع کے اُس کو قبول کر لیتا ہو برخلاف مشرکین کے کہ یہ پتھر سے بھی
زیادہ سخت بن گئے ہیں۔ بعض صورتوں میں تو پتھروں سے فائدہ پہنچتا ہے اور بعض اوقات
اُسے پانی ٹکلتا ہے مگر یہ ایسے سنگ ل ہیں کہ کچھ بھی نہیں ٹکھلتے اور خدا کی عبادت میں نہیں
جھکاتے۔ ایسے دلوں پر پتھر کو جو فضیلت ہو اُس کو خود خدائے تعالیٰ نے تین طریقوں سے
بیان فرمایا ہے وان من الحجارة الا تفجر منه الانهار یعنی پتھروں میں تو بعض ایسے
بھی سہوتے ہیں کہ اُسے نہرین نکلتی ہیں۔ حکما کا بھی قول ہے کہ پانی کی نہرین ان تجارتوں سے
پیدا ہوتی ہیں جو زمین کے تحت میں مجتمع ہوتے ہیں۔ اگر زمین میں ڈھیل پلن ہو تو اُسانی
کے ساتھ جا بجائے تجارتوں کے شکل نہروں کے شکل جاتے ہیں۔ برخلاف اسکے اگر زمین میں
تجربت ہو تو تجارتوں کے مجتمع ہو جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ صلابت بڑھتی جاتی ہے پھر زلزلہ ہوتا ہے
جس کے زور سے زمین ٹھٹھتی ہے اور پانی و ادیوں اور نہروں میں پہنچ جاتا ہے۔ بہر حال نقل و
عقل سے پتھر سے پانی کی نہروں کا بہنا ثابت ہے اور دوسرے طور پر یوں ارشاد ہوتا ہے
وان منہا لما يشقق فيخرج منه الماء یعنی بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جائیں
مثل چشمہ کے ہو جاتے ہیں۔ نہر کے طور پر جاری نہیں ہوتے۔ اس سے تفاوت رطوبت کا
بیان کرنا مقصود ہے۔ یعنی بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ کثرت رطوبت کی وجہ سے اُسے نہرین
نکلتی ہیں۔ جس کا ذکر جملہ اولین میں ہوا ہے اور بعض میں کم رطوبت ہوتی ہے اور اُن سے پانی

۱۔ اگر تینے بقرآن کسی پہاڑ پر اتارا ہو تو تم اُس کو دیکھ لینے کہ خدا کے ڈر کے ماتے جھک گیا ہو تا وہ پھٹ پڑا ہو تا ۱۸

بھر کر صرف ایک چشمہ بنجاتا ہو۔ جملہ فی البیان سے اُسی کا اظہار مقصود ہو اور ساتھ ہی ان مخزن
 کے قلوب کی مشابہت کا ذکر کرنا بھی مقصود ہو کہ جن میں نصیحت کا اگر نہیں ہوتی اور ہدایت سے
 اثر پذیر نہیں ہوتے اور تیسری حالت کا یوں بیان ہوا ہو کہ وہ ان منہا لکھ بطن من خشية
 اللہ یعنی بعض تپھر ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس آیت
 میں تپھر سے جبل موسیٰ علیہ السلام مراد ہو جو تجلی الہی کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ یہ کچھ
 خدا کی قدرت سے بعید نہیں ہے وہ جس شیء میں چاہے حیات تھل۔ ادراک پیدا کر دیتا ہو اور کر سکتا
 ہو اس طرح کے بہت سے نظائر قرآن مجید میں موجود ہیں جیسا کہ وقالوا الجلود دھملہ
 شہدائہم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء اس آیت شریف میں کفار کا
 تنزل بیان کیا گیا ہو کہ باوجود خدا کی روشن دلیلوں کے دیکھنے کے اپنے عناد و تکبر پر مصر ہیں
 یہ انکے مرتبہ انسانی سے گرجانے کی علامت ہو۔ اگر ان میں کچھ بھی عقل سلیم ہوتی تو فرمان الہی
 کے تابع بن جاتے اور خدا کا خوف انکے دلوں میں اثر کر جاتا۔ مگر یہ ایسے اشدہن کہ تپھروں سے
 بھی گئے گزے ہیں یہ بات ظاہر ہو کہ خدا نے تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ سے سولے جن
 انس کے سب چیزوں میں عبودیت ذاتی کو پیدا کیا ہو کسی میں سرکشی و سرتابی کا مادہ نہیں ہو
 یہی وجہ ہو کہ تپھر سے یا جس شیء سے جس قسم کا کام لینا چاہو لیا جاسکتا ہو۔ جب خدا نے بوجہ
 اپنی خلافت کے تمکو اس طرح کی قدرت دے رکھی ہو کہ دنیا کی تمام چیزوں میں من مانے تصرف
 کر سکتے ہو اور وہ تمھاری اطاعت سے منہ نہیں پھرتے تو پھر خدا کے حکم سے تپھروں میں
 ان صفات کا پیدا ہونا کیا مشکل ہو۔ بہر حال اس جملہ شائد تنبیہا فرماتا ہو و ما اللہ بغافل

عماہملون ۛ کہ اس اُس سے بے خبر نہیں ہر ایسے سخت دلوں کی تاک میں لگا ہوا ہو۔
 انکے اعمال کو دیکھ رہا ہو دنیا اور آخرت میں اسکی سزا انکو دی جائیگی۔ یہ حکم شرکین کے حق میں بطور
 وعید کے ہے۔ یہاں تک تو اسلاف یہود کی بد اعمالیوں کا ذکر تھا جو جنابِ سالتِ یاب صلی اللہ علیہ
 وسلم کے قبل گذر چکے ہیں اسکے بعد اب ان یہود کے افعال کا ذکر کیا جاتا ہے جو آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے زمانے میں تھے افتظعون ان یومنوا لکم و قد کان فریق منهم یسمعون
 کلام اللہ ثم یصر فونہ من بعد ما عقلوہ و ہم یحلمون ترجمہ (مسلمانو) کیا تمکو توقع
 ہے کہ یہود تمھاری بات کو تسلیم کر لیں گے اور اسکا حال یہ ہو کہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی
 گذرے ہیں کہ کلامِ خدا سنتے تھے اور اُسکے سمجھے بیچھے دیدہ و دانستہ اسکو کچھ کا کچھ کرتے تھے
 اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان قصوں کو جو ذکر فرمایا ہے اُس سے مقصود یہ ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت نبوت کا سب کو یقین ہو جائے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ان قصوں کا تذکرہ بدون تعلیم کے فرمایا ہے اور جو خبر بلا تعلیم مطابق واقعہ کے بھی ہو تو ظاہر ہے
 کہ وہ وحی کے سبب سے ہے تمام عرب اور اہل کتاب ان قصوں سے اچھی طرح واقف
 تھے جب وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان قصوں کو سنتے تھے اور اُس میں تفاوت بھی
 نہ پاتے تھے تو انکو اس بات کا یقین ہوتا تھا کہ اس طرح واقعات کا بیان کرنا نبیِ بروہی ہے
 اسلئے اہل کتاب بھی ان قصوں سے فائدہ حاصل کرتے تھے اور عموماً اہل عرب بھی۔
 اہل کتاب کا مستفید ہونا تو مطابق واقعات سے تھا اور عموماً قوم عرب کو اسوجہ سے فائدہ
 پہونچتا تھا کہ اہل کتاب کی تصدیق کا اثر انکے دلوں پر پڑتا تھا وہ بھی ان قصوں سے فائدہ مند

ہوتے تھے۔ اور نیز بنی اسرائیل کے اسلاف پر جو نعمتیں خدا کی طرف سے اُن ترین تھیں جن کا اُنھوں نے کچھ خیال نہیں کیا تھا وہ بھی جتنا دینا مقصود ہو اور اسی طرح آنحضرت کے زمانے میں جو یہود موجود تھے اُنکو خوف دلانا بھی مقصود ہو کہ بوجہ کفر و طغیان کے جس طرح تمھارے اسلاف پر عذاب آئی نازل ہوا ہو اگر تم بھی اُسی راہ پر چلو گے تو ویسا ہی عذاب تم پر بھی نازل ہوگا۔ علی ہذا مشرکین عرب کو بھی جتنا دینا منظور تھا کہ دیکھو بصورت خلاف ورزی تمھارے ساتھ بھی ایسا ہی عمل ہوگا جیسا کہ یہود کے ساتھ ہوا ہو۔ اصل بات یہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی حرص اور متناہات کی تھی کہ مشرکین عرب دولت اسلام سے مالا مال ہوں اور ایمان لائیں۔ مگر جب اُنکی جانب سے مخالفت ہوتی تو آپ کے مبارک قلب میں ایک تنگی سی ہو جاتی تھی۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی خاطر کے لیے بنی اسرائیل کا جو بڑا واپس پیغمبروں کے ساتھ تھا اُسکو برسیل حکایت بیان فرمایا ہو اور اُنکے عادات کا بھی ذکر کر دیا ہو تاکہ معلوم ہو جائے کہ جب تک حصہ میں دولت ایمان نہیں ہو اُنکے افعال ایسے ہی ہو اگر تم میں مصلح دیکھو ان آیات میں سچے واقعات کو جان بوجھ کر جھٹلانے کی مذمت کس عمدگی سے کی گئی ہو۔ اس سے اہل اسلام کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہو کہ سچ کہنا اور سچے واقعات کا انکار انکرام تہذیب اخلاق کے لیے لازمی ہو قولہ تعالیٰ اَقِمْ وَ الصَّلٰوةَ وَ اَتِ الصَّوْمَ وَ اَتِ الزَّكٰوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اَقْلِيلًا مِنْكُمْ وَ اَنْتُمْ مَعْرُضُونَ ترجمہ نماز پڑھتے رہنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا پھر تم میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا (باقی) سب پھر بیٹھے اور تم لوگ ہو بے پروا۔ نماز و زکوٰۃ کا ذکر تو پہلے ہو چکا ہو مگر ثم تَوَلَّيْتُمْ سے اخیر آیت تک اُنھیں مشرکین کا ذکر

کیا گیا ہو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے اور باوجود نبوت کی نشانیوں کے دیکھنے کے ایمان سے شرف نہوئے مگر معدوئے چند بے من اسلم و جھہ للہ و هو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون بلکہ واقعی بات تو یہ ہے کہ جسے خدا کے آگے تسلیم خم کر دیا اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اُسکے لیے اسکا اجر اُسکے پروردگار کے ہاں موجود ہو اور ایسے لوگوں پر نہ کسی قسم کا غم طاری ہوگا اور نہ وہ کسی طرح آزرہ خاطر ہوں گے۔

یہود و نصاریٰ کا اعتقاد ہے کہ انکے سوائے کسی کو جنت نہیں ہے۔ یہ دعویٰ بھی مسلمانوں کے دل میں ایک شبہ پیدا کرنے کے لیے ہے۔ کیونکہ دراصل یہود یہ نہیں کہتے کہ نصاریٰ جنت میں داخل ہوں گے اور نصاریٰ کا یہ اعتقاد ہے کہ یہود داخل جنت ہوں گے۔ بلکہ یہود کا معتقد یہ ہے کہ جنت انھیں کے لیے مخصوص ہے۔ علی ہذا نصاریٰ بھی جنت اپنی ہی لیے خاص کرتے ہیں یہ انکی تمنائیں ہیں جسکا مال یہ ہے کہ مسلمانوں پر خیر الہی نازل نہیں ہوتا ان باطل آرزوں کی تردید ہا تو ہا ہا انکے سے کی گئی ہے قال علیہ الصلوٰۃ والسلام الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع هواہا و تمنی علی اللہ الامانی وقال علی رضی اللہ عنہ لا یتکمل علی الذی فافہا بضائع التولے۔ من اسلم و جھہ اللہ کے معنی یہ ہیں کہ نفس خدا کی عبادت کے لیے مطیع و منقاد ہو جائے۔ طاعت کے لیے وجہہ یعنی منہ کی تخصیص اس واسطے کی گئی ہے کہ وہ اشرف اعضاے انسانی ہے کہ حواس اور فکر و خیال کا

ترجمہ حدیث فرمایا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عقلمندہ شخص ہے جو اپنے نفس کو متاثر کرے اور بامدحت یعنی آخرت کے لیے عمل کرے۔ اور یہوقوف وہ شخص ہے جو اپنے نفس کی خواہشوں کو فراموش کر دے اور ہوا اور اسد تعالیٰ سے اپنی جھوٹی خواہشوں کو پھرتے ہوئے کی آرزو کھے۔ اور فرمایا حضرت علی کہم اللہ جہ نے کہ تمناؤں پر پھرتے نہ کیا جائے ایسے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت لایت کو دل سے مٹانے لگتی ہیں

۱۲ ترجمہ حدیث - علموں کا مدار نیت پر ہے ۱۲
۱۳ ترجمہ حدیث - تحقیق اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور اعمال کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور نیتوں کی طرف دیکھتا ہے ۱۳

نیت بھی کہتے ہیں۔ پس اس نیت کا باعث وہی علم و اعتقاد ہے جس کا اوپر ذکر ہوا ہے اور اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ باعث فعل کبھی ایک ہوتا ہے اور کبھی دو بر تقدیر ثانی ان دونوں میں ہر ایک سبب مستقل ہوتا ہے یا منجملہ ان دو کے ایک سبب مستقل ہوتا ہے اور دوسرا غیر مستقل بہر حال اس طرح چار صورتیں باعث فعل و عدم فعل کی قرار پاتی ہیں۔ مثلاً فرض کرو کہ ایک شیر نے کسی انسان پر حملہ کیا۔ بجز وہ حملہ کے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوگا۔ اب اس فعل کا یعنی اٹھ کھڑے ہونیکا باعث وہی اعتقاد نفع ہے جو بھاگ جانے میں خیال کیا جاتا ہے یا نہ بھاگ جانے سے ضرر میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ۔ پس اسی نیت کا نام نیت خالص ہے اور ایسی نیت سے جو عمل ہو اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔

یابون فرض کرو کہ کسی کا ایک دوست محتاج ہے اور اُس نے اپنے دوست کی حاجت برآری کی التجا کی اور اس شخص نے اُس محتاج شخص کو اپنا دوست اور محتاج سمجھ کر حاجت دوائی کی تو یہ دونوں صفتیں یعنی دوستی اور محتاجی ایسی ہیں کہ ہر ایک صفت ادا حاجت کے لیے مستقل باعث ہو سکتی ہے ایسے اسباب کا نام موافقت الباعث ہے۔

تیسری صورت وہ ہے کہ دونوں سبب مل کر باعث مستقل ہوں۔ اسکو مشارکت کہتے ہیں اسکی مثال ظاہر ہے۔

چوتھی وہ کہ ایک سبب تو مستقل ہوا اور دوسرا سبب امدادی۔ جیسا کہ ایک شخص وظیفہ پڑھنے کا عادی ہے۔ جب وظیفہ پڑھنے کا وقت آیا تو کچھ اور لوگ بھی اس شغل کے جمع ہو گئے جنکی شرکت سے اس کے وظیفہ کی پڑھائی میں آسانی ہو گئی تو یہ شکل معاونت کی ہے

اور یہاں صورت اول یعنی اخلاص مقصود ہے۔ بہر حال چونکہ قلب تمام جسم میں اشرف اعضا ہے پس اس کا فعل بھی اور اعضائے جسم کے افعال سے بہتر ہے۔ ایسی نیت عمل سے بہتر ہے کیونکہ وہ قلبی فعل ہے۔ عمل کی تین قسم ہیں۔ طاعت۔ معصیت۔ مباح۔ نیت کی وجہ سے اعمال معاصی اپنے موضوعات سے خارج نہیں ہو سکتے۔ جیسے کسی شخص نے محتاج کو کسی غیر کا مال دیدیا یا حرام مال سے مسجد بنوائی تو یہ افعال نیکی میں داخل نہیں ہوتے۔ افعال طاعات بلحاظ اصل و فضیلت کی نیت سے مربوط ہیں۔ نیت کا تعلق عبادت کے ساتھ بالاصل اس طرح ہے کہ عبادت خاص اللہ کے لیے ہو اگر ریا ہو تو معصیت ہو جاتی ہے نیت کا تعلق فضیلت کے ساتھ نیات خیر کے کثرت سے ہوتا ہے مثلاً ایک شخص مسجد میں بیٹھا ہے اس نیت سے کہ یہ اللہ کا گھر ہو اور ساتھ ہی مشاہدہ الہی بھی پیش نظر ہو تو ایسی نیتوں کا تعلق فضیلت سے ہو جاتا ہے کما قال علیہ الصلوٰۃ والسلام من قعد فی المسجد فقد سنا ارا اللہ وحق علیہ المن ورا اکرام زائرة جیسا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مسجد میں بیٹھا اس نے اللہ کی زیارت کی اور خدا پر حق ہے کہ ایسے زائر کا اکرام کرے یا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ رہنا بھی داخل فضیلت ہے کہ ایسا انتظار گویا نماز میں ہی مشغول رہنا ہے۔ یا خدا سے شرم کر کے گناہوں سے باز آنا۔ یہ سب تین فضیلت نیت کی ہیں۔ اور نیز نیت کے بھی اقسام ہیں بعض تو اعمال صالحہ و دوزخ کے خوف سے کرتے ہیں اور بعض حصول جنت کے توقع میں۔ جو لوگ دوزخ کے خوف سے نیک عمل کرتے ہیں وہ اچھے ہیں۔ مگر جنت کی ہوس سے جو لوگ عمل خیر کرتے ہیں وہ فنانی خواہش کے

بندہ ہیں۔ اور جو مقربین بارگاہِ ہین انکے اعمالِ محبت الٰہی میں ہوتے ہیں جنکی شان میں
یہ آیت ہر ہم الذین یدعون ربہم بالغداہ والعشیٰ بریدون وجہ بہر حال
جیسی نیت ویسی برکت ہر دیکھو نیک نیتی کے ساتھ کام کر نیکی کیسی ہر ایت ہوئی ہر جن
لوگوں کو خدا کی عبادتِ خلوص نیت کے ساتھ اور نیکی عادت ہو کیا وہ بندگانِ خدا کے ساتھ
بہر معاملگی یا بد نیتی کو کام میں لائیں گے۔ پس جو شخص دوسروں کے ساتھ نیک نیتی سے
پیش آئے تو وہ بھی اُسکے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے اور ایسی خوش معاملگی سے جو
عمدہ نتائج پیدا ہوں گے وہ محتاجِ بیان نہیں ہیں پس نیک نیتی سے کام کرنا اخلاق کا
جزوِ عظیم ہر قولہ تعالیٰ فاذا کروا ان اذککم واشکروا لے ولا تکفرون۔ یا ایہا الذین
امنوا استعینوا بالصبر والصلوۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن
یقتل فی سبیل اللہ اموات بل حیاء و لکن لا تشعرون و لنبلونکم من شئ من
الخوف والجموع ونقص من الاموال والا نفس الثمرات و بشر الصابرین
الذین اذاصابتم مصیبتہ قالوا ان اللہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم
صلوات من ربہم ورحمۃ و اولئک ہم المہتدون ۰ ترجمہ تو تم ہماری
یاد میں لگے رہو کہ ہمارے یہاں بھی تمہارا ذکر (خیر) ہوتا ہے اور ہمارا شکر کرتے رہو اور
ناشکر ہی نہ کرو مسلماً تو صبر کرنے اور نماز پڑھنے سے (مصیبت کی برداشت پر) سہارا کھڑو
بیشک اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انکو
مراہوا نہ کہنا (وہ مرے نہیں) بلکہ زندہ ہیں مگر (انکی زندگی کی حقیقت) تم نہیں سمجھتے۔ اور البتہ

ہم تم کو تھوڑے سے خوف اور بھوک سے اور مال و جان اور پیداوار (ارضی کی) کمی سے آزمائیں گے۔ اور (اے پیغمبر) صبر کرنے والوں کو (خوشنودی خدا اور کثائش کی) خوشخبری سنا دو۔ یہ لوگ جہان پر مصیبت آپڑتی ہی تو بول اٹھتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر انکے پروردگار کی عنایت اور رحمت ہو اور یہی راہ راست پر ہیں۔“

حدیث شریف میں آیا ہے کہ سوائے زمین کے فرشتے روزانہ بارگاہ ربوبیت میں حاضر ہوتے ہیں تو ان سے بندوں کا حال پوچھا جاتا ہے تو وہ مجالس خیر کا تذکرہ عرض کرتے ہیں اُس وقت خداوند تعالیٰ کی طرف سے ایسے بندوں پر رحمت کا اظہار ہوتا ہے شاید اس آیت میں اسی مضمون کی طرف اشارہ ہوگا۔ دوسری آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان صبر کا عادی ہو جاتا ہے تو اُسکو مصیبت کی ایذا محسوس نہیں ہوتی۔

ریح سے خورگہو انسان تو مت جائہ ریح مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پر کہ آسان گویں
اسکے سوائے آیت اولین یعنی فا ذکر وانی اذکر کم و اشکو وانی وکات کفرون
میں دو باتوں کی تعلیم دی گئی ہے ایک تو ذکر کی اور دوسرے شکر کی ذکر کئی قسم پر ہے۔ ذکر لسانی
اذکر قلبی۔ ذکر جوارح۔ تحمید۔ تجید۔ تسبیح۔ اور قرآن مجید کا پڑھنا۔ سب ذکر لسانی ہیں
نو ذکر قلبی کی تین قسم ہیں۔

ایک تو ان دلائل پر غور کرنا جو خدا نے تعالیٰ کی ذات و صفات پر دلالت کرتے
ہیں۔ یا ان دلائل کی تردید میں خوض و فکر کرنا جن سے دلائل مذکورہ میں شبہ واقع ہو۔

دوسرا اُن دلائل پر غور کرنا جو تکلیف شرعی اور اوامر و نواہی یا وعدہ و وعید پر دلالت کرتے ہیں۔ کیونکہ ان امور کو جب اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو ان افعال کی ادائیگی میں سہولت ہو جاتی ہے۔

تیسرا مخلوقات کے اسرار میں غور و فکر کرنا کہ ہر ایک ذرہ کرشمہ قدرت کے معانی کیلئے آئینہ ہو جائے جیسے

برگ درختان سبز در نظر ہو شیار ہر ورقے دفتر است معرفت کردگار
 ذکر جو ارج وہ ہے کہ اعضاء انسانی او امر الہی کے بجالانے میں مصروف رہیں اور
 نواہی سے محفوظ۔ جملہ اذکار و انے میں یہ سب باتیں شامل ہیں اور اذکار کو کم کے معنی
 ہیں کہ اگر حسب بیان بالاتم ہماری اطاعت میں مشغول رہو گے تو ہم بھی حسب مناسب
 تمھارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے یعنی کسی عمل کے معاوضہ میں ثواب عنایت فرمائیں گے
 کسی فعل کے نسبت تمھاری مع کرین گے اور کسی فعل کے نسبت اپنی خوشنودی ظاہر
 کریں گے۔ کسی کے بے تمھارے مراتب میں ترقی دین گے و قس علیٰ ہذا۔ یا اسکی تفسیر یوں بھی
 کی گئی ہے اذکار وانی بطاعتی اذکار کم برحمتی اگر تم ہماری طاعت کو پیش نظر رکھو گے
 تو ہم تمکو اپنی رحمت سے فراموش نہ کریں گے۔ اذکار وانی بالداء اذکار کم بالاجابة
 والاحسان اگر تم کوئی اپنی حاجت چاہو گے تو ہم اسکو قبول کریں گے بلکہ کچھ نیا و
 دین گے اذکار وانی فی الرضاء اذکار کم فی البلاء خوشوقتی کی حالت میں اگر ہماری
 یاد رکھو گے تو تمھاری مصیبت کے وقت میں ہم بھی تمکو نہ بھولیں گے و قس علیٰ ہذا۔

بہر کیف جبکہ خدائے تعالیٰ نے ناذ کروانی سے امور بالائی ہدایت فرمائی تو دلاشکواری
 سے اداے شکر کا حکم ہوا۔ اور ساتھ ہی اُن امور کا ذکر کیا گیا ہے جن سے عبادات شکر
 کی تائید ہوتی ہے لہذا ارشاد ہوا کہ استحبوا بالصبر والصلوة کیونکہ صبر سے نفس مقہور
 و مغلوب ہو جاتا ہے اور نماز کا بھی یہی اثر ہے کہ نماز میں خضوع و خشوع و تذلیل و اخلاص لازم ہے
 جس سے نفس میں تہذیب پیدا ہوتی ہے اور جب نفس کی اصلاح ہو جائے تو پھر عبادت
 و شکر الہی میں کچھ خلل نہیں واقع ہوتا۔ وروی انہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نا ذخیرہ
 امر فزع الی الصلوٰۃ۔ ثم قال ان الله ملع الصابرين۔ اس سے
 ظاہر ہو سکتا ہے کہ صبر اور نماز میں اصلاح نفس کی کیا کیا خوبیاں ہیں ولا تقولوا لمن يقتل
 فی سبیل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون اس آیت کو مضمون ماقبل سے
 یوں ربط ہو کہ ہر گاہ صبر اور نماز میں مددیں ہیں تو پھر خدا فرماتا ہے کہ بشرط ضرورت دشمن دین کے
 مقابلہ میں تمکو جان و مال بھی خرچ کرنا ہوگا۔ جو لوگ اقامت دین کے لیے جان دیتے ہیں
 انکی نسبت یہ خیال نہ کیا جائے کہ انھوں نے یوں ہی اپنے نفوس کو راسخاں کھو دیا بلکہ
 وہ ہمارے پاس زندہ ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ یہ آیت شہدائے
 جنگ بدر کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس جنگ میں چودہ مسلمان شہید ہوئے چھ مہاجرین
 سے اور آٹھ انصار سے مہاجرین میں عبیدہ بن حرث بن عبد المطلب۔ عمر بن ابی وقاص
 ذو کثمالین۔ عمر بن نفیلہ۔ عامر بن بکیر۔ معتب بن عبد اللہ۔ اور انصار میں عقید بن خثیمہ۔
 قیس بن عبد المندر۔ زید بن حرث۔ تیم بن ہمام۔ رافع بن معالی۔ حارثہ بن سراقہ۔

معوذ بن عفرہ۔ عوف بن عفرہ۔ جب یہ حضرات شہید ہوئے تو لوگ کہنے لگے کہ فلان فلان اشخاص مر گئے اور کفار قریش کہتے تھے کہ لوگ بیفائدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اپنی جانوں کو ہلاک کرتے ہیں تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسے شہدائی شان میں اموات کا لفظ استعمال نہ کریں کیونکہ قریب میں قیامت کے دن وہ زندہ ہوں گے اور اپنے نیک اعمال کی جزا پائیں گے۔ اور انکو جنت میں نعمتیں دی جائیں گی۔

اصل یہ ہے کہ بقائے وجود انسانی روح سے متعلق ہے۔ موت کے بعد بھی روح میں کسی طرح کا تفرق و تفرق عارض نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ الم و لذت کا مزہ برابر حاصل کرتی ہے۔ قیامت کبریٰ میں پھر روح کا تعلق جسم کے ساتھ بحکم قدرت الہی ہو جاتا ہے اور یہ بات اللہ کے پاس کچھ مشکل نہیں ہے و لنبلوکم ببئس من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات یہ آیت متعلق ہے و استعینوا بالصبر و الصلوٰۃ سے یعنی مسلمانوں کو صبر کرنے اور نماز پڑھنے سے مصیبت کی برداشت پر سہارا دینا چاہیے کیونکہ ہم کو خوف سے بھوک سے مال و جان سے پیداوار اراضی کی کمی سے آزمائیں گے۔ بعض منافقین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کا اظہار مال اور کنائش رزق کی طمع سے ظاہر کرتے تھے اس لیے کھوٹے ٹھکرے کی آزمائش کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان مصائب کا ذکر فرمایا ہے جب منافق اس مضمون کو سنتے تھے تو بھاگ جاتے تھے اور دین کو چھوڑ دیتے تھے جس سے انکی اصلی حالت کا امتحان ہو جاتا تھا اور نیز انسان کے خلوص اعتقاد کی کیفیت مصیبت کے وقت اچھی طرح معلوم ہو جاتی ہے۔ فراغت کے وقت اسکا معلوم

ہونا محال ہے۔ علاوہ اسکے جن مصیبتوں کا ذکر اس آیت شریف میں ہوا، اُن کا ہر ایک واقعہ متعلقہ بھی ہے۔ خوف کا تعلق واقعہ احزاب سے ہے کہما قال اللہ تعالیٰ ہذا لک ابتے المؤمنون ونزالزلوا نزلزالا شديدا۔

اور بھوک کا تعلق ابتدائے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ کیونکہ اس وقت مال کی بہت کمی تھی۔ حتیٰ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا تھا۔ اور مال و جان کا نقصان جہاد میں واقع ہوتا ہے کہما قال اللہ تعالیٰ وجاہدوا باموالکم وانفسکم۔

اور کبھی سفر جہاد میں توشہ نہونے سے بھوک کی تکلیف ہوتی ہے قال اللہ تعالیٰ ذلک بانکم لا یصلیہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل اللہ نقصان نفس بعض اوقات عزیز و قریب کی موت سے واقع ہوتا ہے چنانچہ یہی تاویل آیت ولا تقتلوا انفسکم میں کی گئی ہے۔ اور نقصان ثمرات کبھی تو قحط سے ہوتا ہے اور کبھی عمارتوں کی مرمت نہ کرنے سے ہوتا ہے۔ خاص کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو لوگوں کو جو جہاد مشغولی جہاد اپنے گھروں اور باغچوں کی مرمت کا کم موقع حاصل ہوتا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ خون سے خون خدا۔ بھوک سے روئے۔ نقصان مال سے زکوٰۃ اور صدقات کا دینا۔ نقصان نفس سے امراض اور نقصان ثمرات سے اولاد کا فوت ہو جانا مقصود ہے

۱۔ ترجمہ۔ اس موقع پر مسلمانوں کے (ہستقلال) کی آزمائش کی گئی اور خوب ہی جھڑپیں لگے ۱۲

۲۔ ترجمہ۔ اور اپنے جان و مال سے خدا کی راہ میں جہاد کرو ۱۲

۳۔ ترجمہ۔ یہ اس لیے کہ ان (جہاد کو نہ والوں کو) خدا کی راہ میں پیاس اور محنت اور بھوک کی تکلیف پہنچتی ہے ۱۲

بہر حال ان امور پر صبر واجب ہے۔ کیونکہ خدا جانتا ہے کہ بندوں کے حق میں عدل و حکمت کیا ہے جن لوگوں کا ایمان کامل نہیں ہے وہ ان باتوں کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے۔ بلکہ وہ اس آیت کریمہ کے مصداق ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ طَغَىٰ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فَتْنَةٌ أَلْقَىٰ بِهَا لِقَبْلَ عِلْمٍ وَجْهٌ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبر انسان کا خاصہ ہے۔ بہائم و ملائکہ میں صبر نہیں ہوتا۔ بہائم میں اسوجہ سے صبر نہیں ہوتا کہ وہ ناقص الخلقہ ہیں۔ شہوت اُن پر غالب ہے اُن میں اسقد عقل نہیں ہوتی کہ مکروہات کا مقابلہ استقلال کے ساتھ کریں جس سے صبر حاصل ہو۔ اور ملائکہ میں صبر اسوجہ سے نہیں ہوتا کہ وہ کامل الخلقہ ہیں وہ شہوت کے مطیع نہیں ہیں اس لیے انکو مکروہات سے مقابلہ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ برخلاف انسان کے

آدمی زادہ طرفہ مجنون ست کز فرشتہ سرشتہ وز حیوان
گر کند میل این شود بہ اذین ور کند رغبتش شود بہ ازان

اسکی ابتدائی حالت تو مثل بہائم کے ہوتی ہے کہ صرف کھانے پینے کی خواہش میں گذ جاتی ہے پھر چند روز کے بعد کھیل کود کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اسکے بعد جماع کی۔ اور کچھ ضعیف ہوتا اسکا بلوغ کا زمانہ تو ایسا ہوتا ہے کہ سولے طلب لذات دنیوی کے آخرت کا خیال ہی نہیں ہوتا جب عقل کا زمانہ شروع ہوتا ہے تو اسوقت نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی

ترجمہ۔ لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو خدا کی عبادت کو کرتا ہے۔ مگر اکھڑا اکھڑا کہ اگر اسکو کوئی فائدہ پہنچ گیا تو اسکی وجہ سے مطمئن ہو گیا اور اگر اسپر کوئی مصیبت آپڑی تو جھڑ سے آیا تھا ادھر ہی کر لوٹ گیا۔ اُس نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی ۱۲

مقابلہ کا نام صبر ہے۔

فائدہ صبر دو قسم پر ہے بدنی۔ نفسانی۔ صبر بدنی وہ ہے کہ انسان جسمانی مشقتوں کا تحمل کرے درد و تکالیف بدنی کو سہے۔ اعمال شاقہ کا عادی ہو۔ صبر نفسانی وہ ہے کہ مقتضیات شہوت اور شہتیاں طبع کو لے سکے۔ اگر شہوت بطن و فرج پر صبر کرے تو اسکو عفت کہتے ہیں۔ اگر لکڑیاں کی برداشت ہو تو بہ کجائے حالت ایسے صبر کا نام جداجد رکھا گیا ہے اگر محض صیبت کی برداشت ہو تو اسکو بھی صبر کہتے ہیں۔ اگر ان امور سے حالت بڑھ جائے اور چیخنے پکائے اور دامن چاک کر نیکی نوبت پہنچ جائے تو اسکو جوع و بلع کہتے ہیں۔ اگر حالت غنا میں صبر کی ضرورت ہو تو ضبط نفس کہا جاتا ہے۔ اور حالت فقر میں بطر۔ معرکہ رزم میں صبر کا نام شجاعت ہے۔ والا جبین کہتے ہیں۔ حالت عیظ و غضب میں صبر کرنے کو حلم کہتے ہیں والا نزق۔ اگر زمانہ کے حوادث میں مبتلا ہو اور صبر کرے تو اسکا نام سعة الصدر ہے۔ والا صخرہ دم او ضیق الصدر ہے جو کلام کے صبر کا نام کتمان النفس ہے۔ زیادتی عیش سے اپنے آپ کو بچانا زہد کہلاتا ہے اور اسکے ضد کا نام حرص ہے۔ بقدر ضرورت مال پر اکتفا کرنا قناعت ہے جسکا ضد شرم ہے۔

احادیث میں صبر کی جو فضیلت مذکور ہے کسی قدر اسکا ذکر بھی مناسب ہو قال علیہ الصلوٰۃ والسلام الصبر نصف الایمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر ایمان کا نصف حصہ ہے کیونکہ ایمان کی تکمیل بدون ترک ممنوعات کے ہونہیں سکتی خواہ وہ اقوال سے متعلق ہوں یا اعمال و عقائد سے۔ اگر فعل یا ترک فعل خواہش کے مطابق ہے تو اس میں صبر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مگر خلاف خواہش ہو تو البتہ صبر کی ضرورت ہے

حدیث شریف میں اسی لحاظ سے صبر کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ بہر حال جن مشکلات کا ذکر آیت شریف میں ہوا ہے وہ اقبال عقوبت نہیں ہے کیونکہ خدائے تعالیٰ نے اسکو رسول مقبول اور صحابہ کرام کے جانب اسوجہ سے منسوب فرمایا ہے کہ اُسکے معاوضہ میں دین میں اُنکا درجہ بڑھانا مقصود ہے اور نیز بخین و تنویر کے اقوال کی تردید بھی مقصود ہے جو اس قسم کے مصائب کو نجاست کو اکب وغیرہ کا اثر بتلاتے ہیں۔

اب صابریں کے لیے جو خوشخبری ہو اُسکا ذکر کیا جاتا ہے۔ وبشر الصابریں

الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا ان الله وانا اليه راجعون۔ اولئک

علیہم صلوات من رحمۃ واولئک هم المہتدون یعنی اے

محمد صلی اللہ علیہ وسلم اُن صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائے کہ جب اُن پر مصیبت آپڑتی

ہے تو کہتے ہیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہم اُسی کی طرف

لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس میں لعنت و نشور کا اعتراف ہے عن النبی صلی اللہ علیہ

وسلم من استرجع عند المصیبة جبر اللہ مصیبتہ احسن عاقبۃ وجعل

لہ خلفا کالحا یرضاهما آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مصیبت کی وقت

انا للہ وانا الیہ راجعون کہے تو خدائے تعالیٰ اُسکا بہتر معاوضہ عطا

فرماتا ہے اور اُسکو خلف صالح عطا فرماتا ہے جس سے وہ خوش رہے دوی اندھ فٹے سراج

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انا للہ وانا الیہ راجعون فقیل

امصیبتہ ہی قال نعم کل شیء یؤذی المؤمن فھولہ مصیبتہ ایکبار آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانہ مبارک کا چراغ گل ہو گیا تو آپ نے فرمایا اللہ وانا
 الیہ راجعون تو حضرت سے دریافت کیا گیا کہ کیا چراغ کا گل ہو جانا بھی مصیبت ہے
 تو آپ نے فرمایا کہ ہاں جو چیز مومن کو ایذا دیوے وہ مصیبت ہے نکالتا م سلمۃ حدثنے
 ابوسلمۃ انہ علیہ الصلوۃ والسلام قال ما من مسلم یصاب بمصیبة فیغزع
 الما امراللہ بہ من قوله اناللہ وانا الیہ راجعون اللهم عندک احتسبت
 مصیبتے فاجرنی فیہا وعوضنی خیرا منہا الا اجرہ اللہ علیہا وعوضہ خیرا
 منہا قالت فلما توفی ابوسلمۃ ذكرت ہذا الحدیث وقلت ہذا القول
 فعوضنی اللہ تعالیٰ محمد اعلیہ الصلوۃ والسلام ام سلمۃ سے روایت ہے انھوں نے
 کہا کہ مجھے ابوسلمہ نے بیان کیا کہ آنحضرتؐ نے فرمایا جو مسلمان کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور
 وہ پناہ گزین ہو اللہ تعالیٰ کے اس قول سے یعنی انا للہ وانا الیہ راجعون کہے اور
 نیز یہ دعا پڑھے اللہ عندک احتسبت مصیبتے فاجرنی فیہا وعوضنی خیرا منہا
 تو اللہ جل شانہ اس کو نیک معاوضہ عنایت فرماتا ہے۔ چنانچہ نبی بی ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ جب وقت
 ابوسلمہؓ کی وفات ہوئی تو مجھ کو یہ حدیث یاد آئی اور میں نے اُس پر عمل کیا یعنی اُس قول دعا کو
 پڑھا تو اللہ جل شانہ نے مجھ کو ابوسلمہؓ کے عوض میں آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا جو
 برگزیدہ عالم ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جب انسان قصاص اُسی پر رضی ہو جاتا ہے تو اُس میں صبر
 بھی پیدا ہو جاتا ہے اور صبر و طرح سے پیدا ہوتا ہے یا بطریق تصرف یا بطور جذب الہی تصرف
 سے جو صبر پیدا ہوتا ہے اسکی کیفیت یہ ہے کہ جب کسی شے کی طرف خاطر اُل متلفت ہو جاتی ہے

تو وہی شرمورث آفات بجاتی ہے تب انسان کا دل مکروہات عالم سے متنفر ہو جاتا ہے اور خدائے پاک کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اُنس تھا آخر وہی جنت و بال ہو گئی اور وہاں سے نکالے گئے تو آپ کو ذکر الہی سے اُنس ہو گیا ایسی طرح یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے انتہا درجہ کا اُنس تھا جس کا نتیجہ فراق ہو گیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ سے نصرت و اعانت کی توقع تھی۔ مگر وہی ایسی سختی کرنے لگے کہ آخر کار آپ نے فرمایا مَا اَوْذَىٰ نَبِيٍّ مِّثْلَ مَا اَوْذَيْتَ الْفَرَضِ آخِرَ اَيَّامِ صَابِرِينَ کے مراتب کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہی لوگ مورد عنایت و رحمت ایزدی ہیں اور یہی راہ راست برہین۔

حاصل۔ دیکھو کہ انسان کو ذکر و شکر کی تعلیم کس طرح دی گئی ہے اور صبر میں کیا کیا خوبیاں ہیں۔ صبر کی تعریف کس عمدگی سے کی گئی ہے اور صابرین کا کیا مرتبہ ہے بہر کیف ذکر و شکر و صبر بھی لازماً اخلاق ہے قولہ تعالیٰ يَا اَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا اَخْطَاۗءَ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيۡنٌ۔ انما یا ماکرم بالسوۃ و الفحشاء و ان تقولوا علی اللہ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (ترجمہ) لوگو زمین میں جو خیر حلال طیب (قسم کی) ہے اُس میں سے (جو چاہو بے تامل) کھاؤ اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وہ تو تمہیں بدی اور سببائی (کے ہی کام کرنے) کو کہے گا اور یہ چاہیگا کہ داپنی طرف سے، بے سمجھ بوجھ خدا پر ہتان باند ہو۔ یہ آیت اُن لوگوں کے حق میں

۱۔ ترجمہ۔ کسی نبی کو ایسی اذیتیں نہ پہنچائی گئی جیسا کہ مجھ کو پہنچائی گئی ہے ۱۲

نازل ہوئی جنھوں نے اپنے اوپر سوائب و ضائل اور نجائز کو حرام کر لیا تھا جو قبیلہ ثقیف بنی عامر بن صعصعہ خزانہ اور بنی مدیج سے تھے۔ حلال کے معنی مباح کے ہیں یعنی جو چیز فی نفسہ حرام نہ ہو۔ جیسے مردار خون شراب اور نہ مال غیر ہو کہ جسکے کھانے کی اجازت صاحب مال سے بیگنی ہو کیونکہ یہ دونوں صورتیں اشیاء حرام سے متعلق ہیں اسکے سوائے سب حلال ہیں طیبہا کی قید حلال کے ساتھ اسی واسطے لگائی گئی ہے کہ اُن سے غیر کا حق متعلق نہ ہو پس حلال کے معنی یہ ہوئے کہ وہ اشیاء کہ جنکی جنس حلال ہو اور اُن سے غیر کا حق متعلق نہ ہو ان دو لفظوں سے اشیاء حرام کی دونوں مذکورہ بالا صورتوں سے بچنے کی تعلیم ہوئی ہے۔ خطوات الشیطان سے طریقہ شیطانی مقصود ہے کیونکہ شیطان کی عادت ہے کہ ناجائز چیزوں کو جواز کی صورت میں زینت دیدیتا ہے اسیلئے خدا نے اسکی اتباع سے زجر فرمایا اور بتا دیا کہ دیکھو وہ جو تمھارے ساتھ اس طرح برتاؤ کرتا ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ تمھارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان اپنی عداوت کی وجہ سے سات چیزوں کو لازم کر لیا ہے جنہیں سے چار چیزوں کا ذکر اس آیت میں ہے یعنی ولا ضلنہم ولا مینہم ولا مردنہم فلیتکن اذان الانعام ولا مردنہم فلیغیظون خلوت اللہ اور تین چیزوں کا ذکر اس

۱۱ سائبہ۔ معمولی سائبہ جن سے کوئی کار و خدمت نہ لیا جائے ۱۲

۱۳ و صید وہ اونٹنی جسکے پہلو بٹی کے اوپر تلے کے دو نیچے مادہ ہوں ۱۴

۱۵ سمجھو۔ کن بھٹی اونٹنی۔ وہ ایک طرح کی سائبہ ہوتی تھی جو بتوں کے نام کاں پھاڑ کر چھوڑ دیا تھی اور پھر اسکو کوئی دودھ نہیں سکتا تھا ۱۶

۱۷ ترجمہ۔ اور انکو ضرر ہی ہوگا اور انکو امیدیں بھی ضرر دلاؤں گا اور انکو سمجھاؤں گا تو میری ہدایت کے مطابق ہونگی نہ انکے جانور و کسان بھی ضرر چر کر گئے اور انکو سمجھاؤں گا تو میری ہدایت کے مطابق خدا کی بنائی ہوئی صورتوں کو بھی ضرر دلاؤں گے ۱۸

آیت میں ہر لاقعدن ہم صراطک المستقیم ثم لا ینہم من بین ایدیہم ومن
 خلفہم وعن ايمانہم وعن شمائہم ولا یجد اکثرہم شاکی دین اور یہ جو آیت زیر
 تفسیر میں انما یا امرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ملائعہمون کا ذکر فرمایا گیا
 ہے یہ بھی اُسی عداوت کی محملی تفصیل ہے۔ کیونکہ لفظ سوء میں وہ تمام معاصی شامل ہیں جو خواہ
 افعال جوارح سے متعلق ہوں یا افعال قلوب سے فحشاء بدترین قسم سوء میں داخل ہے۔
 علی ہذا علیہ رہبان باندہنا بھی اقسام گناہ کبائر میں داخل ہے۔ جسکو خطوات الشیطان
 کی تفسیر میں خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمادیا ہے۔ معنی آیت یہ ہے کہ شیطان گناہ صغیرہ۔ کبیرہ۔
 کفر اور جہل بابہ کی طرف انسان کو مائل کرتا ہے۔

حاصل دیکھو حرام کھانے اور پینے کے افعال سے بچنے کی ہدایت کس جامعیت
 کے ساتھ کی گئی ہے۔ یہ دونوں باتیں تہذیب اخلاق انسانی کی جزو و کمال ہیں۔ قولہ تعالیٰ
 لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن
 بالله والیوم الآخر والما لئک والکتاب والنبیین واتى المال علی حبه
 ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفي الزکات
 واقام الصلوٰۃ واتى الزکوٰۃ والموفون بعهدهم اذ اعاهدوا والصابرین
 فی الباس والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم الملتقون

ل میں بھی تیسرے سیدھے رستے پر نبی آدم کی ناک میں بیھون تو سہی۔ پھر ادب کر کے آگے سے آؤں
 اور اُنکے پیچھے سے آؤں، اور اُنکے واسطے طرف سے (آؤں، اور اُنکے بائیں طرف سے (آؤں، اور وسط
 بن پڑے اُنکو بکا کر (دھون) اور تو اکثر نبی آدم کو (پانا) شکر گزار نہیں پائے گا۔ ۱۲

ترجمہ نیکی یہی نہیں کہ (نماز میں) اپنا منہ مشرق (کی طرف کر لو) یا مغرب کی طرف کر لو بلکہ اصل نیکی تو ملحدی ہر جوالہد اور روز آخرت اور فرشتوں اور (آسمانی) کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور مال (عزیز) اللہ کی حُب پر رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیا اور (غلامی وغیرہ کی قید سے لوگوں کی) گردنوں کے چھڑانے میں (دیا) اور نماز پڑھتے ہے اور زکوٰۃ دیتے ہے اور جب (کسی بات کا) قرار کر لیا تو اپنے قول کے پورے اور سختی و تکلیف میں اور ہلاچل کے وقت ثابت قدم ہے۔ یہی لوگ ہیں جو (دعویٰ اسلام میں) سچے نکلے اور یہی ہیں (جنگو) پرہیزگار کہنا چاہیے۔

علماء کا اس امر میں اختلاف ہو کہ اس آیت کریمہ میں جو خطاب واقع ہوا ہے وہ خاص ہر یا عام۔ بعض کا قول ہے کہ اہل کتاب مخاطب ہیں اس لیے کہ وہ بیت المقدس کی جانب متوجہ ہو کر عبادت کے ادا کرنے کو بہت ضروری جانتے تھے۔ سوا اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت فرمادیا کہ نیکی محض کسی ایک خاص حجت کی طرف متوجہ ہو کر عبادت کے ادا کرنے کو نہیں کہتے ہیں بلکہ نیکی یہ ہے کہ خدا پر ایمان لایا جائے اور آخرت۔ ملائکہ۔ کتب الہی اور انبیاء علیہم السلام کی تصدیق کی جائے۔ علیٰ ہذا ان سب امور کی پابندی کی جائے جس کا ذکر آیت مقدس بالا میں ہوا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مومنین مخاطب ہیں کیونکہ تحویل قبلہ کی انھیں بہت آرزو تھی۔ جب کعبۃ اللہ کی جانب نماز ادا کرنے کا حکم ہوا تو وہ سمجھے کہ اب ہماری مراد حاصل ہو گئی تو انکو جتا دیا گیا کہ محض کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا نام نیکی نہیں ہے بلکہ نیکی میں وہ سب باتیں شامل ہیں جن کا ذکر اس آیت میں ہے۔ بعض کا قول ہے کہ خطاب عام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ محض مغرب یا مشرق کی جانب

منوجہ ہو کر عبادت کا ادا کرنا نیکی نہیں ہے بلکہ فلان فلان باتیں نیکی میں داخل ہیں اُن پر عمل پیرا ہو۔
 خدا کی نسبت اہل کتاب کے اعتقادات جُدا جُدا ہیں۔ یہود و تجم کے قائل ہیں اور عیسائیوں کے
 کہتے ہیں اور نیز خدا کو فقیر اور اپنے کو غنی سمجھتے ہیں چنانچہ خدا نے تعالیٰ نے حکایتاً قرآن مجید
 میں اسکا ذکر یوں فرمایا ہو قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء اور نصاریٰ مسیح کو ابن الہ
 جانتے ہیں۔ آخرت کی نسبت بھی انکے اعتقادات ایسے ہی ہیں۔ یہود و نصاریٰ دونوں کہتے ہیں کہ
 یدخل الجنة الامن کان هودا و نصاریٰ اور یہود و نصاریٰ کبھی قائل نہیں ہیں
 انکا اعتقاد یہ ہوتا تھا انما معدودۃ نصاریٰ معاد جسمانی کے منکر ہیں
 جسکا مطلب یہ ہے کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے۔ ملائکہ کی نسبت یہود کا عجیب اعتقاد ہے وہ
 توجبریل علیہ السلام کے ساتھ اپنی عداوت ظاہر کرتے ہیں۔ کتب الہی کے نسبت بھی انکے
 اعتقادات میں کمی ہے۔ قرآن مجید کو کتاب الہی سمجھنے سے محروم ہیں۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے
 ۱۲ وان یأتوکم اُسارُی ثُفَاد و هم و هو محرم علیکم اخراجہم افتونون ببعض
 الکتاب و تکفرون ببعض اعتقاد انبیاء کا بھی یہی حال ہے۔ یہود نے تو انبیاء علیہ السلام کو
 قتل کر ڈالا جیسا کہ خدا تعالیٰ اسکا ذکر فرماتا ہے و تقتلون النبیین بغیر الخوف اور آخرت

۱۱ ترجمہ۔ اسکو محتاج اور اپنے تئیں مالدار کہتے ہیں ۱۲

۱۲ ترجمہ۔ (یہود) کہتے ہیں کہ یہود (کے سوا) اور نصاریٰ (کہتے ہیں کہ نصاریٰ کے سوا) جنت میں کوئی نہیں جائے یا ایسا

۱۳ ترجمہ گنتی کے چند روز کے سوا دوزخ کی آگ ہرکو چھوئے گی بھی تو نہیں ۱۴

۱۴ ترجمہ۔ اور وہی لوگ اگر کہیں قید ہو کر تھکے پاس ہوا گئے کو آئین تو تم بڑی بھڑک کر اٹھو پڑھ لیتے ہو حالانکہ سرے
 انکا نکال دینا بھی تمکو روانہ تھا تو کیا کتاب الہی کی بعض باتوں کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے ۱۵

۱۵ ترجمہ۔ اور پیغمبروں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے ۱۶

صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے نسبت بھی ان بھلے انسانوں نے طعن کیا ہے۔ علی ہذا زکوۃ و نماز اور وفا بالعهود کی نسبت بھی انکے عقائد گونا گون ہیں۔ الغرض نیکی کے لیے چند امور کی شرط ہے۔ ایک تو خدا پر ایمان لانا۔ خدا پر ایمان لانے کے لیے اولاً اسکی ذات کا بھی علم ہونا چاہیے باین تفصیل کہ اُسپر کس طرح کا ایمان واجب ہے اور کن کن امور کا اطلاق اُسپر جائز یا محال ہے اور نیز ان دلائل کا معلوم کرنا کہ جن سے امور مافی الجہت پر استدلال کیا جاتا ہے مثلاً عالم کو حادث سمجھنا اور جن اصول پر عالم کا حادث ہونا مبنی ہے اُسکا جانتا۔ خدا کے نسبت ان امور کا اعتقاد واجب ہے کہ وہ موجود ہے۔ قدیم ہے اُسکو کوئی زوال نہیں ہے تمام معلومات کا علم اُسکو حاصل ہے۔ قادر۔ حی۔ مرید۔ سمیع۔ بصیر۔ اور متکلم ہے۔ خدا کسی چیز میں حلول نہیں کرتا اور نہ خدا میں کوئی چیز حلول کرتی ہے۔ علی ہذا وہ تجرید و عرضیت سے بری ہے تمام مخلوقات کو اُنہی سے پیدا کیا ہے۔ موجود عالم ہے۔ انبیاء اُسکی فرستادہ ہیں۔ دوسرا آخرت پر ایمان لانا۔ تیسرا ملائکہ پر ایمان لانا۔ چوتھا اسکی کتابوں پر ایمان لانا۔ پانچواں انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا۔ بعضوں نے اس مقام پر یہ اعتراض کیا ہے کہ علم وجود ملائکہ اور تصدیق کتب الہی کے لیے اولاً تصدیق رسل ضرور ہے۔ اس صورت میں انبیاء کے ذکر کے قبل ملائکہ اور کتب کا ذکر قرآن مجید میں کیوں واقع ہوا ہے اُسکا جواب یہ ہے کہ محض ترتیب عقلی اور فکری سے یہ اعتراض مترتب ہوتا ہے۔ اگر ترتیب وجودی پر خیال کیا جائے تو معاملہ برعکس کیونکہ ملائکہ کا وجود مقدم ہے اور انھیں کے واسطے کہ کتب الہی کی تبلیغ انبیاء علیہم السلام پر ہوئی ہے۔ کتب الہی سے انبیاء کی تصدیق ہوئی ہے۔ پس آیت شریف میں ترتیب وجود خارجی کا اعتبار کیا گیا ہے نہ ترتیب اعتباری ذہنی کا۔

ان پانچ امور کی خصوصیت ایمان کے ساتھ اسوجہ سے کی گئی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے تحت میں معرفت۔ توحید باری اور اُس کے عدل و حکمت پر ایمان لانا بھی داخل ہو جاتا ہے۔ آخرت پر ایمان لانے کے ضمن میں احکام ثواب و عقاب و معاد و غیرہ کی معرفت و تصدیق شامل ہو جاتی ہے۔ ایمان ملائکہ کے تحت میں ملائکہ کا انبیاء علیہم السلام پر احکام الہی پہنچانا اور نیز ایسے احکام جنابِ سالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہم تک پہنچنا داخل ہے۔ علیٰ ہذا کتاب و نبیین کے تحت میں قرآن مجید اور جمیع کتب الہی کی تصدیق اور انبیاء سابقین کی نبوت و شریعت کی صحت شامل ہے۔ جس سے ایمان کے جملہ اجزاء کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ ہر مکلف کی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ ابتدائی۔ وسطی۔ انتہائی۔ حالت اول دوم و ثمر مبداء و منتہی سے متعلق ہے جس کا جانا مقصود بالذات ہے۔ معرفت مبداء ایمان باللہ کو کہتے ہیں اور معرفت منتہی ایمان بہ آخرت کو۔ حالت وسطی کی تکمیل بغیر رسالت کے نہیں ہو سکتی۔ تیمم سالت کے لیے تین چیزوں پر ایمان لانا ضرور ہے۔ ایک تو ملائکہ پر جو وحی کے لایو لے ہیں اور نفس وحی پر یعنی کتاب اللہ پر اور تیسرا وحی الیہ یعنی رسولوں پر۔ دیکھو تکمیل ایمان کے لیے جن امور پر ایمان لانیکی ہدایت ہوئی ہے اُس میں انسان کی تینوں حالتوں کو درست کرنے کے لیے کیسے عمدہ اصول قرار دیے گئے ہیں۔ آیت شریف میں ایمان کو زکوٰۃ و نماز پر اسوجہ سے مقدم کیا گیا ہے کہ ایمان افعال قلوب میں داخل ہے۔ زکوٰۃ اور صلوٰۃ افعال جوارح میں داخل ہے۔ افعال قلوب کو افعال جوارح پر جو شرف حاصل ہے وہ ظاہر ہے۔ اسیلے اُس کا ذکر پہلے کیا گیا ہے و اٰتی المال علی جبہ کے یہ معنی ہیں کہ حالت صحت اور امید حیات میں خدا تعالیٰ کے

حکم کی تعمیل اور اُسکی خوشنودی کے لحاظ سے اُن لوگوں کی خبر گیری کریں جنکی تفصیل مابعد میں
 کی گئی ہے۔ ہر حال صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی تصدق عند الموت مثل الذی
 یمہدی بعد ما شبع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قریب موت کے صفحہ
 نے اُسکی مثال ایسی ہو کہ جیسے پیٹ بھر کھانے کے بعد بھی ہوئی شکر کیسکے لیے بدھیجیہ یا
 غرضکہ اس آیت شریف میں مال کے نیٹے کا جو حکم ہے وہ زکوٰۃ کے علاوہ ہر اور بر بیل واجب
 ہے۔ ہر حال علیہ الصلوٰۃ والسلام لا یؤمن باللہ والیوم الآخر من بات مبعانا
 وجارہ طاو الی جنبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اسرار آخرت
 پر ایمان رکھنے والا نہیں کہ شب کو خود تو آرام سے کھا کر سوئے ہے اور اُسکے ہمسایہ میں کوئی
 بھوکا ہو۔ یہ مسئلہ اجتماعی ہے کہ مضطر کو بقدر دفع ضرورت دینا واجب ہے۔ گو زکوٰۃ کامل ادا
 کر دیکٹی ہو۔ اہل حاجات میں اقارب کو مقدم کیا گیا ہے۔ کیونکہ محتاج قربت دار کی دستگیری
 دوسروں سے افضل ہے اس سے صلہ رحم کی رعایت اور صدقہ کا خیر و نون حاصل ہو جاتے
 ہیں اسی لیے جب قربت دار موجود ہوتے ہیں تو مالک مال پر سولے ثلث مال کے وصیت
 جائز نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ مستحق وراثت کے ہیں۔ جب موت کے بعد اُنکے ایسے حقوق ہیں تو
 زندگی میں بدرجہ اولیٰ اُنکی اعانت ہونی چاہیے۔ اُنکے بھتیگوں کا حق ہے کہ وہ اُنکے ایسے صنعتی
 بچے جنکے باپ نہوں اور اُنکا کوئی معاون بھی نہ ہو تو اُنکی احتیاج دوسروں سے مستم ہے
 وہ من کل الوجوہ منقطع الحیل ہیں۔ اُنکے بعد بظرف شدت احتیاج مساکین کا درجہ ہے اور پھر مساکین
 کا۔ کیونکہ اُنکو اپنے اہل و عیال سے ملنے کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ غرضکہ سب کے آخر میں

سالمین وغیرہ کا درجہ ہے۔ حقیقت میں کمی و زیادتی حاجت کا معلوم کرنا مشکل تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود اُنکی صراحت فرمادی۔ ماہیت بزرگی (میں نماز کا قائم رکھنا اور زکوٰۃ کا دینا بھی داخل ہے جسکا ذکر اوپر ہو چکا ہے اور وفا سے عہد بھی اسی میں داخل ہے جسکا ذکر بقدر ضرورت اوفیٰ) بعہدی اوف بعہد کہہ کی تفسیر میں قبل ازین ہو چکا ہے اور یہاں بھی کچھ بیان کیا جاتا ہے۔ عہد تین قسم پر ہے ایک تو وہ جو بندہ اور خدا کے مابین ہوتا ہے جیسا کہ اللہ پر ایمان لانا اور اُنکی نذر کا ادا کرنا دوسرا عہد مع الرسول ہے۔ جیسا کہ مومنین بیعت کے وقت آنحضرت سے عہد کرتے تھے کہ جنگو اپنے دستبند رہیں ہم بھی انکو دوست رکھیں گے آپ جنگو عہد سمجھیں ہم بھی انکو اپنا عہد سمجھیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اور تیسرا عہادہ بین الناس ہوتا ہے اور وہ بھی دو قسم پر ہے ایک تو وہ کہ جسکا وفا کرنا واجب ہے۔ جیسا کہ شرائط بیع و رہن اور عقود معاوضات ہیں اور دوسرا عہد جیسا کہ کسی تبرکچہ مال دینے کا وعدہ کیا گیا ہو تو اُسکا وفا کرنا اور حسب وعدہ اخلاص کے ساتھ کسی کی تائید کرنا الموفون بعہدھم میں یہ تمام معاہدات داخل ہیں۔ اور نیز نیکی حاصل کرنے کے لیے سختی اور مصیبت اور موت کے وقت بھی اپنے ایمان پر قائم رہنا ضرور ہے یعنی جس قدر اوصاف کائناتی کی تفسیر میں ذکر ہوا ہے۔ ان سب کا مجموعہ حاصل کرنا نیکی کی تکمیل کے لیے ضرور ہے۔ اگر ان اوصاف سے کسی ایک وصف پر قائم ہو تو نیکی کی تکمیل نہیں ہوتی اس لیے بعض مفسرین کا قول ہے کہ ان تمام صفات کا جمع ہونا انبیاء علیہم السلام کا خاصہ ہے دوسروں کو یہ بات نصیب نہیں ہو سکتی۔

حاصل۔ اسلام میں نیکی کی تعریف کس جامعیت کے ساتھ کی گئی ہے غور طلب ہے

کیا سولے خدا کے کسی مجال ہو کہ ایسی اخلاقی تعلیم انسان کی جو ہر طرح کے عیب سے پاک ہو کر سکے اس کتاب میں اوساط الناس کے مناسب حال مضامین کا ذکر ہوا ہے۔ اگر پڑھنے والوں کے شوق میں خدا برکت دے اور وہ ذرا اس سے آگے قدم بڑھائیں اور ان احکام کے غور میں واسرار کو معلوم کریں تو پھر بات بات میں انھیں لطف آنے لگیگا اور معلوم ہوگا کہ اسلام کونج بیون سے ممتاز ہے افسوس ہے کہ باوجود اسکے مسلمان کسب فضائل کے جانب توجہ نہیں کرتے اور اقوام سے تو اسوجہ سے قطع نظر کرنا پڑتا ہے کہ وہ بد نصیبی اور شدت حسد سے ان ہدایات کو دیکھتے ہی نہیں۔ مگر مسلمانوں کو چاہیے کہ خدا کے فضل و انعام کو دیکھیں اور اس سے بہرہ ور ہوں اسوقت جس نکتہ میں مسلمان مبتلا ہیں وہ صرف احکام اسی کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ اور بس قولہ تعالیٰ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ واتفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی الہتملکۃ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین ترجمہ۔ اور زیادتی کرنے میں (اللہ سے ڈرتے رہو اور جانے رہو کہ اللہ انھیں کے ساتھ ہے جو اُس سے ڈرتے ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے تئیں ہلاکت میں نہ ڈالو اور احسان کرو اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے)

فقوے کا بیان تو اوپر ہو چکا ہے اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ خدا متقین کے ساتھ ہے یعنی انکی معاونت و نصرت اور انکی حفاظت کا اللہ ذمہ دار ہے واتفقوا فی سبیل اللہ الخ اس آیت کا تعلق اُس آیت اقبل سے ہے جس میں قتال کا حکم ہے۔ چونکہ لڑنے کے لیے آلات و ادوات کی ضرورت ہوتی ہے جسکے خرید کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے بعض وقت

ایسا بھی ہوتا ہے کہ صاحب مال لڑنے سے عاجز ہوتے ہیں۔ یا جو لوگ شجیع اور جنگ کرنے کا دار ہوتے ہیں انکے ہاتھ میں روپیہ نہیں ہوتا۔ اسلئے اس آیت شریف میں مالداروں پر اللہ نے نفقہ دینے کا حکم کیا ہے کہ وہ غریبوں کو مالی امداد دین جو جنگ کرنے پر توفاد ہیں مگر آلات وادوات جنگ کے فراہم کرنے میں بوجہ عسرت قاصر ہیں اور بعض کا قول ہے کہ جب آپ کریم الشہر الحرام بالشہر الحرام والمحر مات قصاص نازل ہوئی دعب کے لوگ۔ ذیقعدہ۔ ذی الحج۔ محرم۔ رجب۔ ان چار مہینوں کا بڑا ادب کرتے تھے کہ سسٹا ملک میں لوٹ مار لڑائی سب بند ہو جاتی تھی اور مسلمان بھی اسی دستور پر چلتے تھے تو کافر بھی مہینوں میں مسلمانوں پر چڑھ کر آتے اور مسلمان جینے کے ادب کے کاغذ سے لڑائی کا پہلو بچاتے تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو بھی آیہ مذکورہ سے اجازت دیدی کہ ادب کے ساتھ ادب ہو کفار کسی وقت یا کام کا ادب نہ کریں تو تم کو بھی ایسا ادب کرنا ضرور نہیں (تو حاضرین میں سے ایک شخص نے جلف عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ کھانے پینے کو نہیں ہوا اور کوئی میرا معاون بھی نہیں ہے تو آپ نے فی سبیل اللہ نفقہ دینے کا حکم فرمایا۔ پھر آیت اعتقوا فی سبیل اللہ نازل ہوئی۔ اچھے کاموں میں مال کے خرچ کرنے کو اتفاق کہتے ہیں فضول خرچی اتفاق کی تعریف میں نہیں آسکتی۔ جبکہ آیت شریف میں اتفاق کو فی سبیل اللہ کے ساتھ مفید کیا گیا ہو تو اس سے مراد یہ ہے کہ مال بطریق مشروع صرف کیا جائے جیسے حج و عمرہ کے یا جہاد کے لیے یا بطریق احانت و صدقہ یا صلہ رحم کے لیے صرف کرنا یا زکوٰۃ و کفارات میں دینا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہاں مجاہدین کی تائید کے لیے دنیا مقصود ہے کیونکہ مال دراصل اکابر ہی

تو اسکو فی سبیل اللہ یعنی جہاد میں صرف کرنا واجب ہے۔ اور نیز یہ آیت شریف اُسوقت نازل ہوئی۔ جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اولے عمرہ کے لیے کہ معظمہ تشریف فرما ہوئے تھے اور اس سال جہاد ہونے کا ظن غالب تھا تو گویا دو امر جمع ہو گئے تھے۔ ایک تو عمرہ دوسرا جہاد کا احتمال ولا تلقوا ابایدیکم الی التہلکۃ کے معنی یہ ہیں کہ اپنے نفوس کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ تسکد کا لفظ اتفاق سے متعلق ہے یعنی اگر جہاد کے لیے مال خرچ کر گئے تو دشمن تم پر غالب ہو جائے گا جس سے تمہارے نفوس ہلاک ہو جائیں گے۔ یا جہاد کے لیے مال تو دو دگر کل مال مت دیدنا کہ جس سے تمہاری حاجتیں بند ہو جائیں اور تم ہلاک ہو جاؤ۔ اس سے گویا اسراف کی بھی ممانعت ہے۔ بعض نے یہ تاویل کی ہے کہ جہاد کے لیے مال دو اور اس قسم کے دینے سے اپنے نفوس کی ہلاکت تصورات کرو۔ ہلاکت نفس کے یہ بھی معنی کہ گئے ہیں کہ مثلاً کسی نے گناہ کا ارتکاب کیا اور یہ سمجھا کہ اب میرا کوئی عمل خیر اس گناہ سے بچانے والا نہیں ہے۔ اس لیے وہ خدا کی رحمت سے ناامید ہو گیا تو ایسے خیالات چونکہ انسان کے لیے ترک عبودیت کے باعث ہو جاتے ہیں تو یہ صین ہلاکت نفس ہے۔ یا یہ مراد ہے کہ خدا کی راہ میں اپنا مال نود و مگر خالصاً مدو و سمعاً یا کے طور پر نہ دینا اور نہ کسی پر منت و دھڑنا۔ کہ اس طرح کے دینے میں کوئی ثواب نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ یحب المحسنین کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ خدا کی راہ میں دوا اعتدال کے ساتھ دونا اسراف کرو اور نہ بخل۔ کہ ایسے ہی خرچ کرنے والوں کو خدا دوست رکھتا ہے۔

حاصل۔ دیکھو خدا نے تعالیٰ نے مال کو احتیاط سے صرف کر نیکی کیسی تعلیم فرمائی ہے

اسلام میں فضول خرچی سے بچنا بھی اخلاقِ حسنہ کا ایک جزوِ عظیم ہے۔ مگر اسکے ساتھ مسلمانوں کی موجودہ حالت کا اندازہ کرو تو معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ احکامِ الہی کے خلاف فضول خرچی کے کیسے عادی ہیں اور کس فخر و مباہات کے ساتھ غیر ضروری کاموں میں محض نام و نمود کے لحاظ سے بجا صرف کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مسلمان غربت کی نکبت میں مبتلا ہیں اِن لَذِیْنَ اٰمَنُوا الَّذِیْنَ هَاجَرُوا وَاَجَاهَدُوا فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِکَ یَرْجُوْنَ رَحْمَةَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ترجمہ۔ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت بھی کیں اور جہاد بھی کیے یہی ہیں خدا کی رحمت کی آس لگائے بیٹھے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

قرآن مجید میں جب وعید کا ذکر آتا ہے تو اسکے ساتھ وعدہ کا بھی ذکر ہوتا ہے یہ خدائے تعالیٰ کی کمال عنایت ہے کہ محض اعمال کی سزا کے خوف پر اکتفا نہیں فرماتا بلکہ بمقتضائے رحم و کرم فوراً اعمالِ خیر کے ثواب و جزا کی خوشخبری سنا دیتا ہے یعنی اس آیت کے پہلے کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ دھوکہ نہ لکھ بیان کیا گیا ہے جس سے جہاد کا ترک کرنا وعید قرار دیا گیا ہے۔ اور اس آیت میں خدا کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو اپنی رحمت کی امید دلائی گئی ہے جو وعدہ سے متعلق ہے۔ ہجرت سے اپنے اوطان و اقارب کا چھوڑ دینا مراد ہے۔ یا یہ کہ بوجہ مخالف مذہب کے مسلمانوں کے خویش و اقارب نے انکا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور انھوں نے بھی انکی محبت ترک کر دی۔ یہاں رجا کا لفظ مقام

۱۰ ترجمہ۔ (مسلمانوں) تم پر جہاد فرض کیا گیا اور وہ تمکو ناگوار بھی گذرے گا ۱۲

شک میں مستقل نہیں ہوا ہے جیسا کہ ظاہر عبارت سے متبادر ہوتا ہے۔ بلکہ یہ مومنین کی کمال تقریر ہے کہ باوجود خدا کے حکم کی تعمیل میں اپنے ملکوں کی سکونت ترک کرنے اور اپنی جانوں کو دیدینے کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عبادت الہی کو جسطرح ادا کرنا ہی نہیں کیا۔ اور دین محمدی کی تائید جیسی کرنی چاہیے ویسی نہیں کی اسلئے وہ خوف ورجا کے ساتھ خدا کی مہربانی کے طلبگار ہیں انکی اس امید کے برلانے کا وعدہ واللہ غفور رحیم کے ساتھ کیا گیا ہے۔
حاصل۔ باوجود مالک و آقا کے احکام کی تعمیل بطریق غلط کرینے صلہ کی توقع خوف ورجا کے ساتھ رکھنا تہذیب اخلاق کا ایک جز ہے۔ کچھ کام کر کے ساتھ ہی دھٹائی کے ساتھ اجرت کا طلب کرنا بخلقی ہے۔ حسن اخلاق کے اہمات کو اس لطافت کے ساتھ کلام الہی میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپسے خوب غور و فکر کیجائے تو سیدہ جزئیات کا استخراج ممکن ہے ﴿لَقَدْ عَلَّمَهُ الْوَالِدُ﴾ واللہ یعلم معانی انفسکم فاحذوۃ واعلموا ان اللہ غفور رحیم (ترجمہ) اور جانے رہو کہ جو کچھ تمہارے جی میں ہے اسے اسکو جانتا ہے تو اس سے ڈرتے رہو اور یہ بھی جانے رہو کہ اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔

اس آیت میں بھی وعید اور وعدہ کا ذکر ہے اور یہ بھی بتلادیا گیا ہے کہ جو کچھ تم ظاہر و باطن کرتے ہو اسکو سب خدا جانتا ہے۔ اسلئے تمکو چاہیے کہ ہر ایک کام کرنے کے وقت خدا کو پیش نظر رکھیں۔

اعمال نیک کی جزا ضرور ملنے والی ہے اسلئے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت خدا کو پیش نظر رکھ کر کام کرے۔ اس سے سمعہ وریا کی ممانعت ہے جو حقیقت میں تخریب اخلاق میں

خالصاً نیک اعمال کا کرنا انسان کی وقعت کا پایہ بلند کر دیتا ہے ایسے ہی نیک نیتوں کا اثر صفحات عالم پر باقی رہتا ہے۔ محض نام و نمود کے کام جسمین خوشنودی آئی کا خیال نہ ہو نتیجہ ہیں واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا ہ کے معنی پر ذرا غور تو کرو کہ جس سے کلیجہ پل جاتا ہو باوجود ایسی پاک تعلیم کے مسلمان اُس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو دوبار کا منہ ہو قولہ تعالیٰ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل جنّة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ۛ ترجمہ۔ جو لوگ اپنے مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں انکی خیرات کی مثال اُس دانے کی سی ہے کہ جس سے سات بالین پیدا ہوئیں اور ہر بالی میں سو دانے۔ اور اللہ بרכת دیتا ہے جسکو چاہے اور اسد بڑی گنجائش والا اور ہر ایک چیز کے حال سے واقف ہے۔ جو لوگ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر خرچ کے پیچھے کسی طرح کا احسان نہیں جتاتے اور نہ لینے والے کو کسی طرح کی، ایذا دیتے ہیں انکو انکا ثواب پروردگار کے یہاں ملیگا اور آخرت میں نہ تو ان پر کسی قسم کا، خوف طاری ہوگا اور نہ وہ کسی طرح پر آزدہ خاطر ہوں گے۔ اس آیت شریف کے قبل قرآن مجید میں اصول علم مبدا و معاد کا ذکر ہوا ہے اسلئے یہاں احکام و تکالیف شرعی کا بیان شروع ہوا ہے اور سب سے پہلے مال کو خدا کی راہ میں صرف کرنے کا ذکر ہوا ہے کیونکہ پیشتر مجملّاً بیان کیا گیا ہے من ذا الذي يقرض الله

قرضاً حسنًا فیضاً عفو لہ اضعا فاکت لہ راہ تو اب ایسے مال کو کس طرح بڑھایا جاتا ہے کہ
 اُسکی مثال بتلائی گئی ہو اور ان دونوں آیتوں کے درمیان خدا کی قدرت کا ذکر کیا گیا ہو کہ وہ
 کس طرح زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اس سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر ایسا صاحبِ قدرت خدا
 نہ تو تو تکالیف شرعی بے سود ہو جائیں گی۔ الغرض جسکو خدا کی راہ میں مال صرف کرنے کی
 توفیق دیکھتی ہو اُسکو اللہ تعالیٰ جتنا تہا ہے کہ تو اس بات کو جانتا ہے کہ میں نے تجھکو پیدا کیا اور تجھکو
 زندہ رکھ کر مال کو امور خیر میں صرف کرنے کی قدرت دی ہے۔ یہ ہماری کمال مہربانی و عنایت
 کی دلیل ہے۔ ہماری عنایت یہی نہیں ہے بلکہ اگر تم ایک دُور تو ہم اُسکو دس گونہ بڑھائیں گے۔
 جبکہ خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے کے نتائج بیان ہوئے تو اُسکے ساتھ ہی سمجھا دیا گیا ہے کہ
 نیک نیکی کر کے ضائع نہ کریں۔ کیونکہ اگر تم کسیکے ساتھ نیکی کرو اور پھر اُس پر احسان دھرو یا ایذا پہنچاؤ
 تو وہ رائیگان ہو جاتی ہے والدین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون
 ما انفقوا من اولا اذی لہم اجر ہم عند ربہم لا خوف علیہم ولا ہم
 یحزنون سے یہی ارشاد ہوا ہے۔ آیت عثمان اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کی
 شان میں نازل ہوئی ہے۔ جبکہ عثمان رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک میں ہزار اونٹ مع ساز
 و سامان کے اور ہزار دینار کے ساتھ مسلمانوں کی تائید کی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی یا رب عثمان رضیت عنہ فاذا ضعہ

۱۱ ترجمہ۔ کوئی ہے جو خدا کو خوش دلی کے ساتھ قرض دے کہ خدا اُس قرض کو کئی درجہ بڑھا دے گا ۱۱

۱۲ اے رب عثمان کے کام سے میں راضی ہوا تو بھی اُس سے راضی ہو ۱۲

اور عبدالرحمن بن عوف نے اپنا نصف مال یعنی چار ہزار دینار صدقہ دیا تھا تب یہ آیہ نازل ہوئی۔ احسان کر کے منت دھڑنا بہت بد ہے کہ احسان قبول کرنے والے محتاج ہوتے ہیں اور سبب احتیاج کے اُنکا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ پھر جب احسان کا اظہار کیا جاتا ہے تو چوٹ پر چوٹ لگتی ہے یا جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ فلان شخص کی عادت ہے کہ احسان تو کرتا ہے لیکن منت بھی رکھتا ہے تو ارباب حاجت ایسے شخص کا احسان قبول کرنے سے نفرت کرتے ہیں اسلئے دینے والے کا اعتقاد تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ محض اللہ کی عنایت ہے کہ مجھ کو مال دیا اور پھر اسکو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی۔ جو حضرات سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں معطی خدا ہے اور اُنکی نظر اسباب ظاہری پر نہیں ہوتی۔ اُنکا کیا کہنا کہ اُنکا دل تو نور الہی سے روشن ہے اور جنکی نظر محض اسباب ظاہری پر ہے اور مطالعہ اسباب ربانی سے قاصر ہے وہ بہائم صفت ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق خیر دے۔ اسبطح فقر کو بھی ایذا دینا ممنوع ہے۔ مثلاً کسی محتاج سے یہ کہنا کہ تم عجب آدمی ہو کہ ہر وقت میرے پاس آتے ہو۔ خدا تم سے نجات دے۔ بہر کیف جب منت و ایذا سے اعمال خیر پاک ہوں تو اسوقت ایسی نیکی کرنے والے لھما اجر ہمہ کے مصداق بنتے ہیں۔ اس آیت کے لحاظ سے معتزلی کہتے ہیں کہ نفس عمل اجرت کا مستوجب ہے اور اہل سنت و جماعت کا یہ اعتقاد ہے کہ عمل تو واجب ہے و اجبتا کا ادا کرنا اجر کا مستوجب نہیں ہے بلکہ اجر کا عنایت فرمانا اقتضائے وعدہ الہی ہے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یخزنون کے یہ معنی ہیں کہ ایسے اعمال خیر کا ثواب قیامت میں بھی ضائع نہ ہوگا۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ

یتیمہا اذی واللہ غنّے حلیمہ دراصل خیرات کی دو قسم ہیں۔ ایک یہ کہ خدا کی راہ میں دینے کے بعد منت و ایذا نہ پہنچائی جائے۔ جسکا ذکر پہلی آیت میں ہوا ہے اور دوسری صورت کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے اور اسی کے ضمن میں محتاجین کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا چاہیے وہ بھی بتایا گیا ہے یعنی اگر تم کسی محتاج کی کچھ مدد کر سکتے ہو تو اسکو ایسے الفاظ میں جواب دو کہ اُسکا دل نہ ٹکھے۔ قول معروف کے یہی معنی ہیں اور مغضرت کے یہ معنی ہیں کہ اگر محتاج کو کچھ نہ دیا جائے تو بوجہ ناکامیابی کے اسکی زبان دراز ہو جاتی ہے اور یہ عادت بات ہے۔ ایسے اگر وہ کچھ زبان درازی کرے تو اس سے درگزر کیا جائے سوائے اسکے مغضرت کے معنی ڈھانکنے کے بھی ہیں تو اس صورت میں یہ معنی ہونگے کہ محتاج کی حاجت کو دوسروں پر ظاہر ہونے نہ دے یا قول معروف کو متعلق بسؤل سمجھو اور لفظ مغضرت کو سائل سے۔ یعنی سؤل کو چاہیے کہ جب کسی حاجت روانہ کر سکے تو لینت کے ساتھ جواب دے۔ علی ہذا سائل پر بھی لازم ہے کہ ایسے سؤل سے درگزر کرے بہر حال اس طرح کا دینا بہتر ہے کہ دینے کے بعد سائل کو کسی طرح کی ایذا نہ پہنچائی جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہو اُسکو ایسی خیرات کی پروا نہیں جو احسان جتا کر دی جائے۔ اور پھر دونوں قسم کے عطا کی مزید صراحت اور مثال بیان کی جاتی ہے۔ پہلے اُس خیرات کی تصریح کی جاتی ہے جس کے بعد احسان جتایا جاتا ہے اور ایذا نہیں پہنچائی جاتی ہیں۔ یا ایہا الذین امنوا

ترجمہ۔ نرمی سے جواب دینا بہتر ہے اُس مدت سے جسکے (دینے) پیچھے (سائل کو) ایذا ہو اور اللہ بے نیاز ہے

لا يبطلو اصدقاتكم باليمن والا نذی كالذی ینفق ماله سرباء الناس
 ولا یؤمن بالله والیوم الآخر۔ جو خیرات احسان جتانے اور ایذا پہونچانے سے
 ضائع ہو جاتی ہو اُسکی دو مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو اُس شخص کی مثال دی گئی ہے
 جو لوگوں کو دکھا دے کیلئے خیرات دے اور وہ کافر بھی ہو تو ظاہر ہے کہ ایسی خیرات خدا کے
 پاس مقبول نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری مثال آئندہ بیان کی جاتی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما
 نے یوں تفسیر کی ہے کہ تم اپنی خیرات کو خدا پر احسان رکھنے سے اور سائل کو ایذا دینے سے
 مت ضائع کرو ایسا خیال اُس وقت پیدا ہوتا ہے کہ خیرات کنندہ خیرات کرنے کو اپنا فعل
 سمجھے خدا کے فضل و احسان کو بھول جائے مثال میں جو کات تشبیہ کا استعمال ہوا ہے
 اُس سے یہ بھی متبادر ہے کہ جیسا منافق و مرائی کا دینا بوجہ اللہ نہیں ہے۔ ایسا ہی خیرات
 کے بعد اگر منت و ایذا پہونچائی جائے تو وہ بھی باطل ہے۔ بہر کیف اس مثال میں بہت نہایت
 اور موزوں کو منافق کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور دوسری مثال میں پھر کے ساتھ جیسا کہ بیان
 کیا جاتا ہے۔ منثلہ کمثل صفوان علیہ شراب فاصابہ و ابل فتدک
 صلد الا یقدر و ن علی شئ مما کسبوا واللہ لایہدی القوم الکافرین

۱۔ ترجمہ۔ مسلمانوں اپنی خیرات کو احسان جتانے اور سائل کو ایذا دینے سے اُس شخص کی طرح اکار
 مت کر جو اپنا مال لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اس کا درد و زحمت پر یقین نہیں رکھتا ۱۲
 ۲۔ ترجمہ۔ تو اُس کے خیرات کی مثال چٹان کی سی ہے کہ اُس پر کچھ تھوڑی سی اشیاء پڑی ہے پھر اُس پر بارش
 کا مینہ اور اُس کو سپاٹ کر کے بہا گئے۔ اس طرح قیامت میں ریاکاروں کو اُس خیرات میں سے جو انھوں نے کی تھی
 کچھ بھی ہاتھ نہیں لگے گا۔ اور ان سائل لوگوں کو جو نعمت کی ناشکری کرتے ہیں ہر بات نہیں دیا کرتا ۱۳

عام لوگوں کے خیال کو خدائے تعالیٰ نے اس مثال سے رد فرمادیا ہے کیونکہ وہ بظاہر
یہی سمجھتے ہیں کہ فعل تو بندہ کا ہے گو اُس نے بعد میں احسان رکھا ہو یا ایذا پہنچائی ہو مگر حقیقت
میں ظاہر ہو جائیگا کہ دراصل فعل خدا ہی کا تھا تم کو اپنی طرف کسی کام کا منسوب کرنا
اور لوگوں کے دکھائے کے طور پر کرنا یا سائل کو رنج پہنچانا سزاوار نہ تھا جس طرح پانی کے
پڑنے سے چٹان کی مٹی صاف ہو جاتی ہے اسی طرح قیامت میں بندوں کے ساتھ افعال
کی نسبت کا خیال مٹ جائے گا۔ اور فعال ملا یہ دیکھ کر کیفیت ظاہر ہو جائے گی۔
اگرچہ کالمیں کو یہ بات دنیا میں بھی حاصل ہے۔ مگر خداوند عالم کے فرمان کا منشاء عام ہے اور
عوام الناس کا تصفیہ آخرت ہی پر رکھا گیا ہے۔ ایسے کہ ہر ایک عالم کا ایک مقتضا ہے۔
چونکہ دنیا عالم اسباب ہے ہر ایک کی نظر سبب قریب پر پڑتی ہے اسباب ربانی پر نظر نہیں ہوتی
ریا کار در حقیقت وہی ہیں جو خدا کے فعل کو اپنا فعل بتاتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے
لا یقدر ان یرى شئاً مما کسبوا سے ظاہر فرمادیا کہ ایسے ریا کاروں کو قیامت
میں انکی خیرات کا کچھ بدلہ ملنے والا نہیں ہے بلکہ لا یرى القوم الکافرین سے
اس بیان کی توثیق کر دی گئی ہے کہ ایسے ناپاسوں کو جو ہمارے افعال کے جھٹلانیوں
ہیں درحقیقت ہدایت ہی نصیب نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ ریا کاری سے بچ کر خیرات
کرتے ہیں انکی مثال یوں ارشاد ہوئی ہے۔ ومثل الذین ینفقون اموالہم صواب تنفع

ترجمہ۔ اور جو لوگ خدا کی رضا جوئی کے لیے اور اپنی نیت ثابت رکھ کر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں انکی مثال ایک
باغ کی سی ہے جو اپنے پودے پر واقع ہے اُس پر طائر اور کمانیہ۔ تو وہ خود پھل لایا اور اگر اُس پر زور کا نیٹھہ نہ دھیں پڑا تو دھسکا
ہلکا ہوا دھبی بس کرتی ہے اور وہ لوگ کچھ بھی کرتے ہو اللہ (اسکو) دیکھ رہا ہے ۱۲

مرضات اللہ و تثبیتا من انفسہم کمثل جنۃ بر بوءۃ اصا بہا و ابل فانت
اکلہا لضعفین فان لم یصہبا و ابل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ اس قسم
کی خیرات سے دو غرض وابستہ ہیں۔ ایک تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا دوسرے اپنے
نفوس کو بجا آوری احکام الہی میں ثابت رکھنا۔ صاحب تفسیر کشاف کا یہ قول ہے کہ من
انفسہم ہمہ میں جو من واقع ہو وہ تبعیض کے لیے ہے۔ اس لیے وہ یوں تعبیر کرتے ہیں
یعنی جس نے مال کو اللہ کی راہ میں خیرات کیا اُس نے اپنے بعض نفس کی حفاظت کی اور
جس نے مال و روح دونوں خدا کی راہ میں دیدیا اُس نے کل نفس کی حفاظت کی جیسا کہ آیت
و تجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم و انفسکم میں اسی کا بیان ہوا ہے۔ بہر حال اس
آیت میں اُن لوگوں کی خیرات کی مثال بیان ہوئی ہے۔ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے دیا
کرتے ہیں۔ اکثر مفسرین کا یہ قول ہے کہ باغ اوپچی زمین پر پھلتا پھولتا ہے۔ لیکن امام فخر الدین
رازی علیہ الرحمۃ کو اس سے اختلاف ہے وہ مابوءۃ کے معنی اوپچی زمین کے نہیں لیتے
ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ مابوءۃ ایسی سطح زمین کو کہتے ہیں کہ جب اُس پر پانی پڑے تو زیادہ
پانی جذب کرے اور پھولے۔ انھوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے و یشرے
الارض ہا مائة فاذا انزلنا علیہا الماء اھتزت و ربت۔ اور نیز انھوں نے
یہ استدلال کیا ہے کہ یہ مثال مثال اولین کے مقابلہ میں واقع ہوئی ہے جس میں صفوان کا لفظ

ترجمہ۔ زمین کو دیکھتا ہے کہ بے حس و حرکت پڑی ہے پھر جب ہم اُس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ہلکھلکے

اور ابھرنے لگتی ہے اور ہر طرح کی خوشنما روئیدگی اُوگاتی ہے ۱۲

واقع ہوا ہے جسکے معنی چٹان کے پین اور ظاہر ہو کر چٹان پر بسبب سختگی کے پانی کا اثر نہیں ہوتا اور کوئی چیز اُس پر چل پھول نہیں لاسکتی تو دوسری مثال میں بطریق مقابلہ ایسی زمین کا ذکر کیا گیا ہے کہ جمین پانی اچھی طرح اترتا ہوا اور زمین درختوں کے نمو کا مادہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو نکی خدائے تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کیجائے وہ ضائع نہیں جاتی ایوذا حدکم ان تکون له جنة من نخيل واعناب تجرى من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الکبر وله ذرية ضعفاء فاصابها اعصار فيه نار فاحترمت۔ کذلک یبین اللہ لکم الایات لعلکم تتفکرون۔ یہ مثال بھی پہلی صورت سے متعلق ہے۔ یعنی خیرات دینے کے بعد احسان جتانے اور ایذا پہنچانے سے نیکی یوں ضائع ہو جاتی ہے کہ جیسے ایک شخص کا باغ نہایت عمدہ اور نفیس ہے اور اس سے بہت کچھ فائدہ حاصل ہوتا رہتا ہے۔ مالک باغ بوجہ کھولت کسبے عاجز ہے اور وہ یہ کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی زمین جو کوئی محنت نہیں کر سکتے سارے کنبے کا تعلق فقط ایک باغ سے ہے۔ جب ایسا باغ ایک دم سے اُجڑ جائے تو انکی بے بسی و حرمان کی کیا کیفیت ہوگی ظاہر ہو چکی۔ اسی طرح جو لوگ خدا کی راہ میں خیرات کرتے ہیں انکی خیرات ایک خوشنما اور پُر نفع باغ ہے جس سے وہ آخرت میں ہر طرح کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن خیرات کے بعد احسان جتانے

۱۔ ترجمہ۔ بھلا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ پورے دن اور انگوڑوں کا اُسکا ایک باغ ہو اور اُسکے تلے نہریں پڑیں، پر سی ہون ہر طرح کے میوے اُسکو وہاں میں اور پڑ جائے نے اُسکو آیا اور اُسکے چھوٹے چھوٹے تانے بچے ہیں۔ اب اُس باغ پر چلا ایک گولا جمین بھی تھی آگ تو باغ جل بھن کر رہ گیا اسی طرح اللہ اپنے احکام کھول کھول کر تم لوگوں سے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ ۱۲

یا ایدہا پہونچائیں تو یہ سب امیدیں خاک میں مل جاتی ہیں۔ اور سوائے حسرت و مذمت کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ بیان الہی کی لطافت کو دیکھو کہ باغ کی صفت تین چیزوں سے کی گئی ہے۔ ایک تو کھجور و انگور سے۔ کیونکہ یہ دونوں میوے تمام میوہ جات میں اعلیٰ اور اشرف ہیں۔ دوسرے باغ کے تلے سے نہروں کا بہنا جو باغ کی شادابی اور حسن کی دلیل ہے۔ تیسرے ہر طرح کے میوہ جات کا وہاں میسر ہونا جو باغ کی کمال عمدگی پر مبنی ہے۔ اس کے بعد شدت حاجت کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی صاحب باغ کا بڑھاپا اور اس کے کم سن بچوں کا مہونا گویا احتیاج کی ایک زندہ تصویر کھینچ دی گئی ہے کہ لا یتبین الله لكم الايات سے یہ مراد ہے کہ جسطرح خیرات کے متعلق دلائل بیان کیے گئے ہیں ویسے ہی ہر ایک امر وین کی تشریح کر دی گئی ہے بشرطیکہ اُس پر غور کیا جائے۔ بعض لوگ بیچار اور بے مصرف چیزیں خیرات کے طور پر دیکر ثواب کی امید رکھتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الذین امنوا انفقوا من طیببات ما کسبتم وما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا بالخبث منہ تنفقون ولستم بالخذلین الا ان تفتقروا فیہ واعلموا ان الله غنی حمید ۵

شان نزول اس آیت کا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک زنا کی شخص صدقہ کے لیے سوکھی کھجور لایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ اس نے

۱۔ ترجمہ۔ مسلمانو! خدا کی راہ میں، عمدہ چیزوں میں سے خرچ کر جو تم نے (تجارت وغیرہ سے) آپائی ہو تو اور ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہوں اور ناکارہ چیز کے دینے کا ارادہ بھی نہ کرنا۔ کہ لوگو! ہمیں سے خرچ کرنے حالانکہ وہ بھی چیز کوئی تمکو دینی چاہیے تو تم اس کو کبھی خوش دلی سے دلو گویا کہ دیدہ و دانستہ اس (کے لینے) میں چشم پوشی کرو۔ اور جانے رہو کہ اللہ بے نیاز (اور) سزاوار حمد و ثنا ہے ۱۲

کیا ہی بُرا فعل کیا اُسوقت یہ آیت شریف نازل ہوئی۔ طیب سے مال حلال اور خبیث سے مال حرم مراد ہے۔ روپی مال کو خدا کی راہ میں بطور خیرات نہ دینے کی وجہ ظاہر ہے کہ اگر تم کو کوئی ایسا ناکارہ مال دیوے تو کیا تمہیں خوش آئے گا۔ جب تم خوش نہیں ہوتے تو تمہارا خدا جو غنی مطلق ہے ایسی خیرات سے کیونکر خوش ہو سکتا ہے۔ آیت شریف میں غنی کا لفظ مقام تہدیین واقع ہوا ہے۔ یعنی اشیائے روی صدقات و خیرات میں نہ دنیا کہ تمہارا پروردگار بے پروا ہے۔ اور حمید کا لفظ مقام معین واقع ہوا ہے۔ یعنی خداے تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے پاک و نفیس مال کو خیرات دیا کر گئے تو تمہاری سعی مشکور ہوگی الشیطان یعدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ و فضلا واللہ واسع علیم جبکہ بیان بالاس خیرات کی تحریریں دلائی گئی اور اُسکے فوائد بتادیے گئے تو اس آیت شریف میں عوارض کا ذکر کیا گیا ہے۔ چونکہ ان امور کا ذکر مناسب حال تھا لہذا بقدر ضرورت کچھ بیان کیا گیا ہے یعنی پروردگار عالم کا ارشاد ہوتا ہے کہ دیکھو نیکی کرنے میں شیطان کے وسوسے سے بچا کرو وہ تمہارے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر تم اچھا مال خدا کی راہ میں خرچ کر گئے تو محتاج ہو جاؤ گے وسوسہ شیطانی کی نسبت ابن سعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان للشیطان لمہ وللملک لمہ۔ لمہ شیطانی یہ ہے کہ خیالات شر انسان کے دل میں پیدا کرنا کہ نئے افعال کا ارتکاب ہو۔ لمہ ملکی یہ ہے کہ خدا سے ہر طرح کی خبر کی امید رکھنا فحشاء کے معنی

لہ ترجمہ۔ شیطان تم کو تنگ دستی سے ڈراتا اور شرم کی بات یعنی بخل کی طرف براہِ گنجائش کرتا ہے اور یہ

(بڑی گنجائش والا) اور سب کے حال سے واقف ہے ۱۲

بخل کے ہیں۔ بخیل کو عرب فاحش کہتے ہیں۔ شیطان کی عادت ہے کہ خیر و خیرات سے باز رکھنے کے لیے اولاً بخل کی رغبت دلاتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ دیکھو اگر عمدہ مال صرف کر دو گے تو فقیر بن جاؤ بشرط ضرورت فرسودہ چیزیں دین دینا۔ اسکے بعد بالکل خیرات سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے جس سے نہ تو مال جمید کے دینے کی ہی رغبت باقی رہتی ہے نہ رومی کی۔ اس طرح رفتہ رفتہ واجبات سے بھی روک دیتا ہے اس لیے نہ زکوٰۃ ہی دیجانی نہ صلہ رحم کا خیال رہتا ہے بلکہ ابانت کا پھیر دنیا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ جب یہ کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے تو وہ انسانیت کے درجے سے گر جاتا ہے اور اُس کے دل پر گناہوں کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ افعال بکے ارتکاب میں ڈھٹائی پیدا ہو جاتی ہے جس کی طرف فحشا کے لفظ سے اشارہ کیا گیا ہے۔ انسان تین درجہ ہیں۔ اعلیٰ۔ ادنیٰ۔ اوسط۔ انسان کامل تو خدا کی راہ میں خواہ جمید ہو خواہ رومی سب دیدیا کرتے ہیں اور ادنیٰ درجے کے لوگ فاحش کے مصداق ہیں نہ اُسے جمید ہی دیا جاتا ہے نہ رومی۔ اور جو لوگ متوسط درجے میں ہوتے ہیں وہ مال جمید کے دینے میں بخیل کرتے ہیں مگر رومی دیدیا کرتے ہیں۔ شیطان کا انسان کو ایک دم حبت فحل سے جہش کی طرف لانا ممکن نہیں ہے اس لیے وہ درجہ وسط سے فاحش کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے بعد کم الفقر سے اسی درجہ اوسط کی طرف اشارہ کیا گیا ہے و یا مکرہ بالفحشاء سے درجہ ادنیٰ کے جائزہ مغفرت منہ سے ثواب آخرت مراد ہے اور فضلا سے منافع دنیا و مرادی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الملک ینادی کل لیلۃ اللہم اعط کل منفق

ترجمہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رشتہ ہر گاہ بچا رہیں گے خدا سے ہر ایک فقیر دینے والا ہوگا اور ہر ایک بخل کرنے والا

خلفاً وکل ممسک تلمعاً شیطان جو فقر کا خوف دلاتا ہو اسکا تعلق دنیا سے ہو اور اللہ تعالیٰ جو مغفرت کا وعدہ فرماتا ہو اسکا تعلق آخرت سے ہو دنیا کا تعلق مشکوک ہو غیبی کا وجود یقینی ہو
 ایسے شیطانی وساوس کا قبول کرنا جہل ہے۔ خدا کے وعدوں پر بھروسہ کرنا سعادتمندی کی دلیل
 ہے۔ یوں فرض کرو کہ کچھ مدت تک دنیا میں ہم رہے اور دنیاوی فوائد کے لحاظ سے بخل کے ساتھ
 کچھ مال بھی جمع کر لیا لیکن ایسے مال سے کیا ہمیں کوئی فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ یہی غور طلب ہے
 کیونکہ بہت سے موانع درپیش ہیں اگر اس قسم کا مال محض لذات دنیوی میں صرف کر دیا جائے
 تو وہ سب آغشتہ بھرت ہیں الامناف آخرت کہ اس میں کچھ بھی غل و غش نہیں ہے۔ جب
 انسان کی زندگی کے ایسے حالات ہیں تو دانشمندی کا شیوہ یہی ہے کہ خدا کے وعدہ پر بھروسہ
 کیا جائے شیطان کے کید و شید سے بچتا ہے۔ آیت شریف میں دو لفظ ہیں جو کمال مغفرت
 پر دلالت کرتے ہیں ایک تو مغفرت کا لفظ بطریق نکرہ مستعمل ہوا ہے جس میں ہر قسم کی مغفرت
 شامل ہو اور دوسرا لفظ منہ کا ہے جس سے خدا تعالیٰ کی کمال مغفرت بندوں کے لیے
 ظاہر ہوتی ہے کیونکہ عطا بقدر عظمت معطی ہوتی ہے۔ ایسی عطا کا اندازہ دانشمند خود
 کر سکتے ہیں بلکہ خدا کی دین تو ایسی ہے کہ فاولئک یدل اللہ سیما تھم حسنات
 یا یون سمجھو کہ اس مغفرت کی یہ کوجب تک کہ ہمارا تعلق دنیا سے ہو معلوم نہیں کر سکتے
 کیونکہ آخرت کی کیفیت سے فی الحال بیخبر ہیں۔ اور فضلاً سے دنیا میں بدل معجل کا
 حاصل ہونا مراد ہے۔ کیونکہ خیرات سے انسان کو جو دوسخا کی فضیلت دنیا ہی میں حاصل
 ہو جاتی ہے۔ ادھر کچھ خلوص نیت سے دیے اُدھر سخی بنگے حقیقت میں سعادت کے کئی

درج ہین مگر سعادت نفسی اور خارجی خاص طور پر ذکر کے قابل ہین۔ مال کا حاصل ہونا فضا
 خارجی میں داخل ہو اور خلق جو دو سخا کا حاصل ہونا فضا کی نفسی میں داخل ہو۔ سعادت کے
 جملہ مراتب میں سعادت نفسی کا درجہ اعلیٰ اور اشرف ہو اور سعادت خارجی کا درجہ ادنیٰ پس
 سعادت نفسی کے حاصل کرنے کے لیے مال کا خدا کی راہ میں خرچ کرنا ضرور ہو۔ جب یہ صوف
 انسان میں پیدا ہو تو وہ خدا کے وعدہ کے موافق فضل کا مستحق ہوتا ہو، واللہ واسع علیم
 کے یہ معنی ہین کہ اس کی مغفرت وسیع ہو وہ مکمل غنی کرنے اور جو مال صرف کرتے ہو اس کا بدل
 دینے پر قادر ہو اور تمھاری خیرات کی حقیقت کو جانتا ہو۔ اگر دینا محض نام و نمود کے لیے ہو تو وہ
 بیکار ہو خلوص نیت کے ساتھ رضا الہی اور تائید بندگان خدا کے لحاظ سے جو خیرات
 دیجائے وہی منتج نتائج حسنہ ہو چنانچہ قیس بن عاصم کی یہ حکایت مشہور ہو۔

آن زمان کہ خدائے نزدیک	حکم من ذالک
ہر کسے آن قدر کہ دست رسید	پیش ہمیشہ کشید و سرنہ کشید
قیس عاصم ضعیف حالے بود	کہ نکردی طلب زد دنیا سود
رفت در خانہ با عیال بگفت	ز آنچه بشنید هیچ یک نہ گفت
کا بچنین آیت آمدست امروز	خیز و مارا در انتظا رسوز
آنچہ در خانہ حاصل ست بیار	تا کنم پیش سید آن ایثار
گفت زن چیز نیست در خانہ	تو نہ زین سراے بیگانہ
گفتش آخر بچوے آن مقدار	ہر چہ یابی سبک بہ نزد من آر

رفت و خانہ بخت بساے	تا بر آید مگر ورا کار سے
یافت در خانہ صاع از خروا	دقل و خشک گشتہ تابنوا
پیش قیس آورید زن در حال	گفت زین بیش نیست مارا مال
قیس خرمابہ استین در کرد	شادمانہ بر رسول آورد
چون درون رفت قیس در مسجد	نزد سر ہزل بلکہ از سر جد
گفت باکے منافقے کہ بیار	تا چہ آوردہ صباک پیش آر
گوہرست این متاع یاد رویم	پیش ہستہر ہی کنی تسلیم
زین سخن قیس گشت خوار و خجل	بگلر تا چہ آمدش چل
رفت و در گوشہ بہ غم بہشت	بر نہادہ ز شرم دست بہت
آمد از سدرہ جبریل امین	گفت کائے سید زمان زمین
مرد را اندر انتظا رمدار	وا سچہ آوردہ است خوارمدار
مصطفیٰ را ز حال کرد آگاہ	يَكْمُرُونَ الْمَطْوَعِينَ نَاگاہ
ملکوت آمدہ نہ بظا رند	مرد را انتظا رچون دارند
زلزلہ اوفتادہ در ملکوت	نیت جائے قرار و جائے سکوت
حق تعالیٰ چنین ہی گوید	دل اورا بہ لطف می جوید
کائے سرفراز و سگزیہ رسول	این قدر کن ز قیس نہ و قبول
کہ بہ نزد من این متاع قلیل	ہست مقبول و نیست مرد و خیل

من پذیر فتم این وصل بعیان بہتر از زر و گوہر دگران
 از ہمہ چیز ہاے بگنبدہ ہست جہد المقل پسندیدہ
 قیس را زان سبب برآمد کار زان منافق بفعل بد گفتار
 گشت رسوا منافق اندر حال قیس را کار گشت زان کمال
 تا بدانی کہ ہر کہ پیش آمد ہم ہر ان سان کہ بود پیش آمد
 با خدائیکہ او دودل باشد از ہمہ فعل خود خجل باشد
 راستی بہتر از ہمہ کارے خواندہ باشی تو اینقد بارے

دیکھو اسلام میں خیرات کی تعلیم کس طریق سے ہوئی ہو اور نیک کاموں کی ہدایت
 کیسے سچے اصول پر مبنی ہے۔ یہ خدا ہی کے کلام کی شان ہے کہ حسین علوم و حکمت کے
 خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر علم دین کی کتابوں کو پڑھو اور اُس میں غور کرو تو اس قسم
 کی ہزاروں باتیں معلوم ہو سکتی ہیں قولہ تعالیٰ یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ وذروا ما
 بقی من الربوا ان کنتم مؤمنین فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ و
 رسوله وان تبم فلکم رؤس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون وان کان
 ذو عسرة فنظرة الی ميسرة وان تصدقوا خير لکم ان کنتم تعلمون ہ
 واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت و ہم
 لا یظلمون ترجمہ۔ مسلمانو اللہ سے ڈرو اور جو سود (لوگوں کے فائدے) باقی ہو اسکو
 چھوڑ بیٹھو اگر تم ایمان رکھتے ہو اور اگر (ایسا) نہیں کرتے تو ہیشا رہو اللہ اور اُس کے رسول سے

لوٹنے کے لیے اور اگر تم توبہ کرتے ہو تو اپنی اصل رقم تکمیل دینی پہنچتی ہے، نہ تم (دیکھا) نقصان کرو اور نہ کوئی تمہارا نقصان کرے اور اگر کوئی تنگ دست (تمہارا مقروض) ہو تو فراخی تک مہلت (دو) اور اگر سمجھو تو تمہارے حق میں یہ زیادہ بہتر ہے کہ اسکو اصل قرض بھی بخش دو۔ اور اُس دن سے ڈرو جبکہ تم اللہ کی طرف لوٹا کر لائے جاؤ گے۔ پھر ہر شخص کو اُس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور لوگوں پر ذرہ بھر ظلم نہ ہوگا۔

قبل از انکہ مفاد آیہ کریمہ کا ذکر کیا جائے کچھ سود کی حقیقت بھی لکھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ کہ سود اور صدقہ میں نسبت تضاد ہے۔ کیونکہ صدقہ میں بظاہر مال کی کمی ہے مگر اُس کے دینے کے لیے خدا کا حکم ہے اور خدا جس طرح خیرات کی جزا اور بدلہ دیتا ہے بقدر ضرورت اُس کا ذکر اور پرہو گیا ہے اور سود دینے میں بظاہر مال کی زیادتی ہے لیکن اُسکو خدائے منع فرمایا ہے اور اُس کے نقصانات جو کچھ ہیں اُسکو شرح و بسط کے ساتھ اس آیت کے قبل قرآن مجید میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں صدقہ کے بیان کے بعد مسائل سود کا ذکر اسی مناسبت تضاد کی وجہ سے ہوا ہے۔ لغت میں ربا کے معنی زیادتی کے ہیں۔ ربا کی دو قسم ہیں۔ ربا بالنسیہ ربا الفضل۔ اول قسم کا ربا ایام جاہلیت میں بہت جاری تھا اور وہ یہ کہ اسطرح پر قرض دیا جاتا تھا کہ دیون ماہانہ کچھ نفع دیا کرے اور اصل باقی ہے۔ جب قرض لینا اسلام میں حلال ہوا تو دیون سے اس المال طلب کیا جاتا تھا اگر اس المال کی ادائیگی میں تعذر ہوتا تو پھر قرض خواہ اصل میں کچھ اور بڑھا کر مہلت دیتا تھا۔ قسم دوم یہ ہے کہ گندم یا جو وغیرہ کسی چیز کو اُسی کے جنس سے ڈیوڑھی یا دو گنی قیمت پر فروخت کیا جائے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اول تو یہ رائے تھی کہ ربا النسیہ حرام ہو اور ربا الفضل جائز۔ لیکن ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کیا اس جواز کو آپ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو یا کوئی دلیل آپ کے پاس ہو تو پھر آپ نے اس رائے سے رجوع کیا۔ لیکن جمہور اللہ دونوں قسم کے ربا کو حرام کہتے ہیں۔ قسم اول کی حرمت تو احل اللہ البیع و حرم الربو سے ثابت ہو اور قسم دوم کی حرمت احادیث صحیحہ سے ثابت ہو۔ منجملہ ان کے ایک حدیث صحیح یہ کہ جبکہ عمر بن الخطابؓ اور عبادہ بن ثابتؓ اور ابوسعید خدری رضی اللہ عنہم سے اصحاب الصحاح نے روایت کیا ہو قال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذہب بالذہب الفضة بالفضة والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء ید اید اید فاذا اختلفت هذه الاصناف فبیعوا کیف شئتم اذا کان ید اید اید رواہ مسلم اس حدیث میں جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھ چیزوں میں برابر اور دست بہ خرید و فروخت کرنے کا حکم دیا ہو۔ سونا۔ چاندی۔ گہون۔ جو۔ چھوٹے۔ نمک۔ بچب سوئے کو سوئے سے اور چاندی کو چاندی سے اور گہون کو گہون سے اور جو کو جو سے اور چھوٹے کو چھوٹے سے اور نمک کو نمک سے فروخت کریں تو کسی زیادتی نہ کریں اور ایسی وقت لین دین کریں اگر ایک سیر دیکر دیر لیا جائے یا دوسرے وقت سیر بھر بھی لیا جائے تو یہ ربا ہو۔ کیونکہ دوسرے وقت گرانی غلہ کا احتمال ہو جس سے نرخ کی زیادتی لازمی ہو۔ جمہور مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ علاوہ ان کے اور چیزوں میں بھی انھیں

اشیا پر قیاس کر کے حکم جاری ہوگا۔ مگر قیاس کے وقت وصف مشترک کو دیکھا جاتا ہے جسکو علم اصول فقہ میں علت کہتے ہیں قرار داد علت میں ایہ کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک علت درہم و دینار میں وزن ہے۔ اور باقی چار چیزوں میں کیل اور اتھا جس سے پس اگر ایک چیز تیل کر کہتی ہے اور اُس کے بدل میں جو چیز لیجائے وہ بھی تیل کر ہی فروخت ہوتی ہے جیسا کہ چاندی تولنا درست ہوگا۔

دوسرا قول امام شافعی رضی اللہ عنہ کا ہے وہ یہ ہے کہ مذکورہ چار چیزوں میں علت حرمت ربا طعم ہے۔ یعنی کھانے میں آنا اور نیزہ جس کا متحد ہونا۔ اور چاندی سونے میں تقدیرت ہے۔

تیسرا قول امام مالک رحمہ اللہ کا ہے وہ یہ ہے کہ علت قوت ہے یعنی غذائیت کا ہونا یا جو اسکی اصلاح کرے جیسا نمک۔

چوتھا قول عبد الملک بن ماجنون کا ہے یعنی جو شیا قابل نفع ہوں انہیں زیادتی باعث ربا ہے۔

اسباب حرمت ربا ہیستے بیان کیے گئے ہیں چند ضروری وجوہ نقل کیے جاتے ہیں۔

(۱) ربابین انسان کا مال بلا عوض کے زیادہ لیا جاتا ہے جسکی حرمت اس حدیث سے لازم آتی ہے۔ حرمة مال الانسان کما تقدم۔

(۲) جب انسان کو سود کھانے کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ کسب معاش سے

ترجمہ۔ انسان کے مال کی حرمت ایسی ہے جیسے انسان کے خون کی ۱۲

بیفکر ہو جاتا ہے نہ وہ تجارت کا خیال کرتا ہے نہ صنعت و حرفت کا اس سے مصالح انتظام عالم میں خلل واقع ہوتا ہے۔

(۳) معاملہ سود باعث فقدان متعرض حسنہ ہے جسکی فضیلت متراکب مجید میں وارد ہے۔

(۴) جب حرمت ربا کی نص سے ثابت ہے تو اُسکے وجوہ کی تلاش بے سود ہے۔ ہر کو اُسپر عمل کرنا چاہیے۔ مخلوق کو تمام وجوہ تکالیف شرعی معلوم کرنا واجب نہیں ہے۔ جب سود کے ضروری مسائل معلوم ہو چکے اور نیز وجوہ حرمت بھی تو ایت نیر تفسیر کے قبل یہ بھی قرآن مجید میں ذکر ہو چکا ہے کہ مانعت سے پیشتر جو سود لے چکے ہو وہ تمہارا ہے۔ اس سے یہ بھی خیال پیدا ہوتا تھا کہ مانعت سے پہلے کا جو سود قرضدار کے ذمہ باقی ہے وہ ہمارا ہے اسکو لینا چاہیے اسکی مانعت اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے فرمادی یہ جتا کر اگر تمکو اپنے ایمان کی سچائی کا دعویٰ ہے تو ایسے قبیح فعل کو ترک کرو اور پھر اس بات کی تنبیہ ہوئی کہ اگر اس فعل سے باوجود مانعت کے باز نہ آؤ گے تو خدا اور رسول سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ سوا اسکی سکت کس میں ہے۔ یا یون سمجھو کہ سود لینا اور غریبوں کا دل دکھانا خدا اور رسول سے جنگ کرنا ہے فاذا نوا الجرب من اللہ کے الفاظ کمال تہدید کے طور پر مستعمل ہوئے ہیں۔ جو لوگ احکام الہی کی نافرمانی کرتے ہیں اُنکی نسبت ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جیسا کہ حدیث میں وارد ہے من اهان لے ولینا فقد

لے جسے میرے دوست کی امانت کی پس اُسے میرے ساتھ لڑنے کی جرأت کی ۱۲

باد رنی بالحا سبۃ قرآن وحدیث میں بہت سے مقامات میں اس قسم کی تہدید وارد ہوئی ہو اور بعض علما نے نفس سے حرب ہی مراد لی ہو اور وہ استدلال کرتے ہیں اُس واقعہ سے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مالغین زکوٰۃ سے جنگ کی تھی۔ انھیں واقعات پر قیاس کر کے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہو کہ اگر سود خوار اپنے فعل سے توبہ نہ کرے تو اسکی گردن مارنی چاہیے۔

پھر اسکے بعد ارشاد ہوا کہ ان بتتہ یعنی اگر معاملہ رہا سے تم توبہ کر کے تو تمھارا اصلی مال تمھارے لیے ہے۔ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ سے یہ مراد ہو کہ نہ زائد مال لیکر تم کسی پر ظلم کرو نہ اصل مال میں کمی کر کے تم پر ظلم کیا جائے فَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرٍ قَاسَ فِی فَتْرَتِہٖ اَلۡیَ مَیْسَرۃَ ۚ کے یہ معنی ہیں کہ اگر قرضہ از رنگ حال ہو تو اُسکے ذمہ کی قسم آسانی کے ساتھ وصول کی جائے۔ کیونکہ جب سود کی ممانعت ہو گئی تو پھر اس بات کا احتمال تھا کہ نفع کی امید منقطع ہونے سے کہیں قرض خواہ وصول رقم میں تعجیل نہ کرے جس سے رنگ مست مبتلا آفت ہو جائیں قرضہ داروں کی مصیبت اور بیکسی پر رحم کر کے حکم دیا گیا کہ اگر قرضہ از رنگ حال ہو یعنی سردی اور گرمی کے پکڑوں اور دو ایک دن کے کھانے اور خرچ عیال کے سولے کوئی جائدا نہ رکھتا ہو جو اسکو فروخت کر کے قرضہ ادا کرے نہ نقد مال ہی ہو جس سے قرضہ ادا ہو سکے ایسی حالت میں مقروض کو مہلت اس قدر دینی چاہیے کہ اسکو قرض کے ادا کرنے کی قدرت حاصل ہو۔ اسکے قبل اسکو تنگ کر کے قید وغیرہ کی فکر کرنا ممنوع ہے۔ اس رعایت پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ پھر حکم ہوا کہ انا

قَسَدًا قَوْلًا خَدَّكَ لَكَ اِذَا اسْقَمَ قَرْضُكَ بِالْكَفْلِ مَعَاذَ اللَّهِ كَرِيهًا جَاءَ لِي بِهٖ بَهْرًا كَرِيهًا
 يَنْبَغِي خِرَاءُ اَلْهٰى مِيْنَ جَمْعِ رِيْغِيْ اَوْ رَا سَكَ نَفْعِ اٰخِرَتٍ مِيْنَ لِيْغَا۔ يَہ احكام انتہاء درجہ کی عفویت و مہربانی
 پر شامل ہیں۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَعْمَلُوْا لِنَفْسِكُمْ اَعْمَالًا سَابِقَةً لِّمَا تُكْسِبُوْنَ اَلْاٰفَاقَ
 كَرُوْا تَوْتَحَّاهُ لِيْ بِهٖ بَهْرًا كَرِيهًا جَاءَ لِي بِهٖ بَهْرًا كَرِيهًا اَعْمَلُوْا لِنَفْسِكُمْ اَعْمَالًا سَابِقَةً لِّمَا تُكْسِبُوْنَ اَلْاٰفَاقَ
 بَعْدَ حُكْمِہٖ وَاَتَقَوْا یَوْمًا تَرْجَعُوْنَ فِیْہِ اِلٰی اللّٰہِ ثُمَّ تُوَفَّى کُلُّ نَفْسٍ مَّا کَسَبَتْ وَہُمْ لَا یُظْلَمُوْنَ
 یہ آیت اُن امرائے قوم کے حق میں بطور تازیانے کے نازل ہوئی کہ جو اپنی ثروت و جلال
 دنیوی کی وجہ سے سود خواری میں گرفتار تھے۔ ایسے اُنکو جتایا گیا کہ قیامت کے دن سے
 دُرُوج سے وزم ہمارے حضور میں حاضر ہو گے اور ہر شخص اپنے کئے کا نتیجہ پائے گا اگر کسی نے
 ظلم ہو گا۔ جسکے سنے یہ ہونے لگے اگر آخرت میں جزائے خیر کی امید رکھتے ہو تو مخلوقات کے ساتھ
 ظلم کا برتاؤ مت کرو۔

اسلام میں سر اسرار حمدی ہے۔ دیکھو سود خواری میں بنی نوع انسان پر جو سختی ہوتی ہے
 اُسکو کیسی تنبیہات سے دفع کیا گیا ہے اور کیسے سچے اصول ہمدردی کے بیان ہوئے ہیں
 چنانچہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

دولتِ رفتہ کج بقوت دہر دولتِ آئندہ خاصیت دہر

قرض دہر زین دولت اندر اقرضوا تاکہ صد دولت بہ بینی پیش رو

قوله تعالى لا اله الا الله وما في السموات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم

او تخفوه يحاسبكم به الله فليغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله

علیٰ کل شیء قدیر ۝ اٰمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون
 کل اٰمن باللہ وملتکته وکتابہ وراسلہ لانفرق بین احد من رسلہ
 وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر ۝ لا یكلف اللہ نفسا
 الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت طربنا لا تؤاخذنا
 ان تسینا وَاخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرارکما حملتہ علی الدین مقلنا
 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لہ بہ واعف عنا وَاغفر لنا وارحمنا
 انت مولانا فاغفر لنا علی القوم الکافرین ۝ ترجمہ۔ جو کچھ آسمان
 میں اور جو کچھ زمین میں ہے (وہ سب) اللہ ہی کا ہے اور جو تمہارے دل میں ہے خواہ اس کو
 ظاہر کر دیا چھپاؤ۔ اللہ تم سے اس کا حساب لیگا۔ پھر جس کو چاہے بخشے اور جس کو چاہے عذاب
 دے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے (ہمارے پیغمبر محمد) اس (کتاب) کو مانتے ہیں جو ان کے
 پروردگار کی طرف سے ان پر اتاری ہے اور (پیغمبر کے ساتھ دو) مسلمان بھی (یہ
 کے) سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے کہ
 (سب پیغمبروں کا دین ایک ہے) اور ہم خدا کے پیغمبروں میں سے کسی کو (بھی) جُدا نہیں
 سمجھتے (یعنی سب کو) مانتے ہیں اور بول اُٹھے کہ اے پروردگار ہم نے تیرا ارشاد سنا اور
 تسلیم کیا۔ اے ہمارے پروردگار بس تیری ہی مغفرت (درکار ہے) اور تیری ہی طرف لوٹ کر
 جانا ہے۔ اللہ کسی شخص پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اُسی قدر جس (کے اُٹھانے) کی اُس کو طاقت
 ہو۔ جس نے اچھے کام کیے تو اُن کا نفع (بھی اُسی کے لیے ہے اور جس نے بُرے کام کیے

دُنکا وبال بھی، اُسی پر۔ لے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا چونک جائیں تو ہکوداُسکے وبال میں، نہ پکڑے اور لے ہمارے پروردگار جو لوگ ہم سے پہلے ہو گئے ہیں حبس طح اُنکی توفیے اُنکے گناہوں کی پاداش میں احکام سخت کا بار ڈالا تھا ویسا ہم پر نہ ڈال اور لے ہمارے پروردگار اتنا بوجھ جس کے اُٹھانے کی طاقت ہم کو نہیں ہم سے نہ اُٹھو اور ہمارے قصور و ن سے درگزر اور ہمارے گناہوں کو معاف کر اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا (حامی و) مددگار ہے۔ تو اُن لوگوں کے مقابلہ میں جو کافر ہیں ہماری مدد کر۔

سورہ بقرہ میں بہت سے اصولی امر کا ذکر ہوا ہے۔ توحید۔ نبوت۔ اور اصول شرعی کے لحاظ سے۔ نماز۔ زکوٰۃ۔ قصاص۔ صوم۔ حج۔ جہاد۔ حیض۔ طلاق۔ عدت۔ ہر۔ خلع۔ ایلا۔ رضاعت۔ بیع۔ ربوا۔ فترض کشی کے اصول۔ جس میں سے بعض کا ذکر تو اس انتخاب میں ہوا ہے اور بعض کا ذکر بحفاظت اختصار چھوڑ دیا گیا ہے۔ اکثر تفاسیر ان بیانات سے مملو ہیں۔ اگر طالبین بالاستیعاب ان مسائل کو دیکھنا چاہیں تو تفاسیر کا مطالعہ کر سکتے ہیں چونکہ صفات کمال میں قدرت و علم نسبتاً مقدم ہیں۔ اس سورہ کے اخیر میں خدائے تعالیٰ نے اپنی قدرت و علم کا ذکر فرمایا ہے۔ قدرت کا ذکر تو یوں کہ اللہ مافی السموات و مافی الارض آسمان و زمین کی ملک ہے اور وہی کمال الٰہ ہے۔ اور علم کا ذکر یوں ہوا ہے وان تبدوا امان فی انفسکم او تنفخوا یا حسبکم بہ اللہ جو باتیں تمہارے نفوس میں ہیں خواہ انکو تم ظاہر کرو خواہ چھپا رکھو۔ اُن باتوں کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ اس سے ظاہر ہے کہ ہر امر

کلی و جزئی پر خدائے تعالیٰ کا علم محیط ہے۔ بعض نے یہ لکھا ہے کہ ہر گاہ اس سے پہلے کے رُوح میں کتمان شہادت اور مضرت رسانی کی ممانعت ہوئی ہو اور امانت کو واپس لینے کا حکم ہوا ہو اور یہ امور یکساں ہو حقہ اُسی وقت ادا ہو سکتے ہیں کہ دل میں خدا کا خوف بھی ہو۔ کیونکہ حکام ظاہری تو قلبی کیفیات سے لاعلم ہوتے ہیں اور اُس پر کچھ مواخذہ نہیں کر سکتے۔ صرف ظاہری بیانات پر اُن کے فیصلوں کا مدار ہوتا ہے۔ اس لیے اس آیت میں خدائے تعالیٰ کے علم و قدرت کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ تمھارے ظاہر و باطن امور کو سب کچھ جانتا ہے نتیجہ اس قدرت و علم کا یہ ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اس کے تابع ہیں اور وہی اُنکا آقا اور مالک ہے۔ سارے عالم کو اُنہی نے پیدا کیا ہے اور اُنکی نگہبانی رزق وغیرہ سے فرماتا ہے جو لوگ اللہ کے فرمان بردار ہیں اُنکے لیے یہ آیت شریف بطور وعدہ کے ذکر ہوئی ہے اور نافرمانوں کے لیے بمنزلہ وعید کے ہے اور بعضوں نے یہ تاویل کی ہے کہ اس کے قبل اُن معاملات کا ذکر ہوا ہے جہاں وقوع بین الناس ہوتا ہے۔ پس ان معاملات میں اگر خدا کے حکم کے موافق عمل کیا جائے تو اُسکا نفع تمھیں کو ملنے والا ہے۔ اور خدا تمھارے معاملات سے بے نیاز ہے۔

فائدہ خطرات قلبی و دُشمن کے ہیں۔ ایک وہ کہ جو بات انسان کے دل میں ہوتی ہے اسکو وجود میں بھی لانا چاہتا ہے اور دوسرا کہ اس کے خلاف میں ہوتے ہیں کہ بے اختیار ایک چیز کا خیال دل میں آتا ہے مگر اسکو وجود میں لانا انسان مکروہ جانتا ہے۔ اس لیے جن بنظرات قلبی کا ظہور ہو ان پر مواخذہ کیا جاتا ہے اور جبکا ظہور نہ ہو وہ معفو عنہ ہیں جیسا کہ

اس آیت کا منشا ہو لایق اخذ کہ اللہ بالغوثی ایمانکے ولیکن یؤاخذکم بما کسبت
ضحا کہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب انسان کے
دل میں بد خطرات پیدا ہوتے ہیں تو وہ غم و ہم و ذیوی میں مبتلا ہوتا ہے یہی محاسبہ الہی کی
علامت ہے۔ بر خلاف نیک خطرات کے کہ اس میں یہ بات نہیں ہوتی۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ
میں نے اس بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو آپ نے یہی فرمایا تھا۔ پھر شاہ
باری ہوا کہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء اگرچہ مفہوم عام ہے مگر علمائے اس
آیت سے یہ حجت قائم کی ہے کہ مومنین کے گناہ کبیرہ بخشے جائیں گے اور کافر مغرب ہو
کیونکہ ایمان کے برکت کی وجہ سے مومنین کا کامیاب ہونا قطعی ثابت ہے اسی طرح نکبت کفر
سے کافرن کا مغرب ہونا بھی امر فیصل شدہ ہے اور پھر واللہ علی کل شئ قدير
سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ تمہارا خدا کامل قدرت والا ہے۔ تمام ممکنات اُسکے قہر و قدرت
کے تابع ہیں انکی تکوین و اعدام سب اُسکے قبضہ اقتدار میں ہے۔ جسکی قدرت ایسی ہوتی
ہے کہ مرد و عاقل پر واجب ہے کہ اُس کا بندہ فرمان بردار ہو ہے۔ جن امور کے بجالانے کا حکم
ہو ہے اُنکو ادا کرے۔ اور امور ممنوعہ سے باز رہے کہ اسی میں بہتری ہے امن الرسول
بما انزل الیہ من ربه و المؤمنون کل امن باللہ و ملتکته و کتبہ و
راسلہ لا نفرق بین احد من راسلہ و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک
بنی و الیک المصیب ۛ پہلے تو خدا تعالیٰ نے اپنے کمال مالکیت قدرت علم کا
ذکر فرمایا جن سے اس امر کا اظہار مقصود تھا کہ جب ہماری یہ شان ہے تو ربوبیت ہمارے لیے ہی

خاص ہے ہم رب العالمین ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بیان فرمایا کہ انتہا درجہ کی اطاعت و انقیاد مومن کے لیے ہی مخصوص ہے جو کمال عبودیت کی علامت ہے جس سے وہ قیامت میں عنایت و رحمت الہی کے امیدوار ہو سکتے ہیں اور نیز جبکہ و ان تبدوا اما فی انفسکم او ان تنظروہ یا حسبکم ربہ اللہ۔ سے ہماری ظاہری اور باطنی احوال پر بالکل یہ واقعہ ہونا بیان کیا گیا تو اس کے بعد ہی مومنین کی مع و ثنا کے طور پر یہ آیت بیان کی گئی گویا پروردگار عالم یوں بیان فرماتا ہے کہ اگرچہ تجھ کو تمھارے اندرونی و بیرونی حالات پر تباہ انگہی حاصل ہے مگر میں انھیں باتوں کا ذکر کرتا ہوں جس میں تمھاری مع و ثنا ہے تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ جس طرح ہم کامل قدرت ہیں اسی طرح کامل رحمۃ بھی ہیں ہمیشہ تمھاری نیکیاں ظاہر کرتے جائیں گے اور تمھارے گناہوں کو چھپائے جائیں گے۔ یا یوں سمجھو کہ ہر گاہ سورہ بقرہ کے ابتدا میں متقین کی مع باین الفاظ بیان ہوئی ہو الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلوۃ و ممالئنا ہم ینفقون تو اب اخیر سورہ میں والمؤمنون کل امن بالله و مدد کتہ و کتبہ و مراسلہ لا یفرق بین احد من مراسلہ سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جنکی ابتدا میں ہم نے تعریف بیان کی تھی اس سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ جو اللہ۔ ملائکہ۔ کتب الہی اور انبیاء علیہم السلام پر ایمان رکھتے ہیں یہی یؤمنون بالغیب کے مصداق ہیں۔ اسی طرح یہاں قالوا سمعنا و اطعنا کا جو ذکر ہوا ہے اس سے وہی مراد ہے جو اول سورہ میں یقیمون الصلوۃ و ممالئنا ہم ینفقون سے مقصود ہے علی ہذا غفرانک ربنا الیک المصیر

سے بالآخرۃ ہم یوقنون کے معنی کی طرف اشارہ ہو رہا تھا لا تَوَاخَذُ نَافِثٌ مِّنْهُمْ
 او اخطائے ناس سے مومنین کے عجز و انکسار کی کیفیت ظاہر کر دی گئی ہے۔ جیسا کہ ابتدا سورہ
 میں اَوَّلَتْ عَلٰی هٰذَا مِّنْ رَّبِّهِمْ اَوَّلَتْ عَلٰی هٰذَا مِّنْ رَّبِّهِمْ اَوَّلَتْ عَلٰی هٰذَا مِّنْ رَّبِّهِمْ
 اسی حالت کا بیان ہوا ہے قرآن مجید کی ترتیب سے ظاہر ہو سکتا ہے کہ کیسے کیسے لطائف
 پر مشتمل ہے۔

قائدہ۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ چار چیزوں کا جاننا تکمیل ایمان کے لیے
 ضرور ہے۔ ایک تو معرفت الہی۔ کیونکہ جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ عالم کے لیے ایک صانع ہے
 جو قادر مطلق ہے اور تمام معلومات کا عالم ہے غنی عن الحاجات ہے اس وقت تک انبیاء علیہم السلام
 کی تصدیق محال ہے۔ اس لیے پہلے معرفت الہی ضرور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام
 پر ملائکہ کے توسط سے وحی نازل ہوا کرتی ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ
 عَلٰی قَلْبِكَ يَا عَلِيُّ شَدِيدَ الْقُوَىٰ جَبَلًا مَّكَتًا وَهُوَ الَّذِي نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ
 اس لیے اُنکا ذکر دوسرے مرتبہ میں کیا گیا ہے اور کتب الہی کا ذکر تیسرے مرتبہ میں کیا گیا ہے
 جو رتبہ تیسرے میں ہی ہونا چاہیے کیونکہ نزول وحی ملائکہ سے متعلق ہے اور تمام کتب سماوی
 وحی ہیں۔ چوتھے مرتبہ میں رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے اس وجہ سے کہ انوار وحی سے مرسلین نے
 اقتباس حاصل کیا ہے تو بہ لحاظ ترتیب بیان کتب الہی کے بعد رسولوں کا ذکر ہونا چاہیے تھا

۱۱ ترجمہ۔ جبریل امین نے (ہماری حکمت سے) سلیس عربی زبان میں تمہارے دل پر القا کیا ہے ۱۱

۱۲ ترجمہ۔ اور اُنکو جبریل فرشتہ تعلیم کرتا ہے ۱۲

جہوا۔ دیکھو نظم بیان قرآن مجید کو کہ ہر چیز کا ذکر بالترتیب کسطح ہوا ہے۔ چنانچہ ایک اور آیت میں بھی اسی ترتیب کی طرف اشارہ ہے **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلِكَ** و او لو العلم قائما بالقسط یا ترتیب نظم کو اس طرح سمجھو کہ بن مطالب کا بیان ذکر مقصود ہے وہ دو قسم پر ہیں۔ ایک تو حقائق موجودات اور دوسرے احکام افعال یعنی واجب۔ جائز بخطور قسم اول کا تعلق عقل سے ہے اور قسم ثانی کا سمع سے۔ پس والمؤمنون کل امن باللہ سے قسم اول کا ذکر کرنا مقصود ہے اور بمعنا و اطعنا سے قسم ثانی کا۔ اور نیز یہ بھی تعبیر کی گئی ہے کہ بمعنا سے سمع ظاہری مقصود نہیں ہے کیونکہ سمع ظاہری قابل بیج نہیں ہے۔ بلکہ سمع عقول مراد ہے کیونکہ جو احکام الہی بذریعہ انبیاء علیہم السلام کے ہم تک پہنچے ہیں انکو صرف سننا ہی نہیں سمجھنا اور جانا بھی ہے اور ہمارا یہ یقین ہے کہ وہ سب احکام حق اور واجب القبول ہیں۔ قرآن مجید میں سمع بمعنی قبول و فہم کے کئی جگہ وارد ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے ان نے **ذٰلِكَ لَذِكْرِيْ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ سَمِيْعٌ غَرَضُكَ** جب مومنین نے تکلیف شرعی کو تسلیم کر لیا اور اس پر عامل ہو گئے تو انھوں نے عجز و نیاز کے بغیر بارگاہ ایزدی میں عرض کی کہ غفرانک ربنا و الیٰک المصیٰں لیکن بیان اس بات کا بھی ایک خدشہ ہوتا ہے کہ ہر گاہ مومنین نے احکام الہی کو قبول کر لیا اور اس پر عامل بن گئے تو پھر طلب مغفرت کی حاجت کیوں داعی ہوئی اسکا جواب یہ ہے کہ مومنین کو ہر وقت قصور و عیوب کا **لے ترجمہ**۔ خود اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اسکے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتے اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں اور نیز یہ کہ اللہ عدل و انصاف کے ساتھ (کارخانہ عالم کو) سمجھالے ہے ۱۲

لے ترجمہ۔ جو صاحب دل ہے یا کان لگا کر حضور قلب سے (بات کو) سنتا ہے اسکے لیے تو ان مومنین کا فی نصیحت ہے ۱۱

کھٹکا لگا رہتا ہے ایسے طلب مغفرت کے خواستگار رہا کرتے ہیں اور اصل تو یہ ہے کہ انسان کی تمام طاعتیں حقوق الہی کے مقابلہ میں جنایات ہیں اور جو معارف کہ انسان کو حاصل ہوتے ہیں وہ سب بہ لحاظ انوار کبریائی ہیچ ہیں۔ اس واسطے خود اللہ جل شانہ فرماتا ہے وما قدّر اللہ حق قدرہ اس لحاظ سے انسان مقامات عبودیت میں سے جس کسی مقام میں ہو اُسکی پوری تکمیل نہیں ہوتی کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے چنانچہ خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لحاظ سے یہ ہدایت ہوئی ہے فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنوبک حدیث صحیح میں وارد ہے کہ خدا کی رحمت کے سوا حصہ ہیں۔ دنیا میں تمام ملائکہ اور جن وانس وغیرہ پر ایک حصہ کی تقسیم ہوئی ہے اور تینا نوے حصہ آخرت کے لیے محفوظ ہیں۔ پس اس حالت میں غفرا انٹ۔ سے گویا بندہ یوں عرض کرتا ہے کہ اے خدا اگرچہ میرا گناہ بہت بڑا ہے مگر اُسکو تیری رحمت سے کیا نسبت ہے کہ وہ بہت ہی عظیم الشان ہے۔ والیہا للمصیر سے اس پر کیا بیان کرنا مقصود ہے کہ جس طرح ہم نے مبداء کا استلزام کیا ہے ویسا ہی معاد کے بھی تقریبین مبداء پر ایمان لانا عین معاد پر ایمان رکھنا ہے۔ کیونکہ جسکا اعتقاد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمام جزئیات کا جاننے والا قادر مطلق ہے تو وہ ضرور آخرت کے وجود کو دل سے مانے گا۔ اور پھر مومنین کے ایمان کی کیفیت یوں بیان فرمائی گئی کہ لا یخلف اللہ نفساً الا وسعہا الہاماً کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا توأخذن انان نسیناً او اخطأنا یغفرہ

۱۱ ترجمہ۔ خدا کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی اُسکی کچھ بھی قدر نہ کی ۱۱

۱۲ ترجمہ۔ جانے رہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے گناہوں کی معافی (اُس سے) مانگتے رہو ۱۲

اپنے پروردگار کی توصیف یوں کرتے ہیں۔ ہمارا خدا ایسا عادل ہے کہ کسی شخص پر زیادہ طاقت
 بوجہ نہیں ڈالتا۔ اور رب کا کلام اس طرح ہے کہ جب مومنین سمعنا و اطعنا کے تو اب اپنا اعتقاد
 یوں ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اپنے خدا کے حکم کو کیونکر سنیں اور نہ مانیں کہ وہ تو ہماری طاقت کے
 موافق بجا آوری احکام کا حکم صادر فرماتا ہے۔ کمال رحمت ہمارے ساتھ ایسا سہل اور سنا
 بنا دیا گیا ہے پھر جسے کیونکر نافرمانی ہو سکتی ہے۔ یا یہ کہ ہر گاہ مومنین نے اپنے قصور کا اعتراف
 غفران اللہ کے ساتھ کیا اور مغفرت کے طلبگار ہوئے تو اللہ جل شانہ نے کمال مہربانی
 سے ارشاد فرمایا کہ تم اطمینان رکھو کہ ہم تمکو تمھاری طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے
 تاکہ تمکو بجا آوری احکام میں دشواری لاحق ہو اور پھر اسکی توضیح یوں کر دی گئی کہ لھا
 ما کسبت و علیہا ما اکتسبت اہل لغت کو کسب و کتاب کے معنی میں
 اختلاف ہے۔ واحدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دونوں لفظ کے ایک ہی معنی ہیں اور
 کوئی فرق نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس بما کسبت رھینۃ۔ اور واکتسب
 کل نفس لعلیہا سلم من کسبت سیئۃ و احاطت بہ خطیئۃ

والذین یؤدون المؤمنین و المؤمنات بغد ما اکتسبوا الخ ان آیات سے ثابت
 ہے کہ یہ الفاظ باہم ایک ہی معنی میں مستعمل ہوتے ہیں اور بعض نے فرق بھی قائم کیا ہے اور کہتے
 ہیں کہ کتاب خاص ہے اور کسب عام۔ انسان جو شے خاص اپنے نفس کے لیے حاصل کرتا ہے

ترجمہ۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروہ ہے ۱۲
 ترجمہ۔ جسے گنہگار بنادے برائی اور اپنے گنہ کے پھیر میں آگیا ۱۲
 ترجمہ۔ اور جو لوگ سمان و دود اور سمان و دود کو بے اس کے کہ انھوں نے قصور کیا ہونا حق کی تمت لگا لیا دیتے ہیں ۱۲

اسکو کتاب کہتے ہیں برخلاف کسب کے کہ اس میں یہ خصوصیت نہیں بلکہ جو شے اپنے یا غیر کے لیے حاصل کی جائے دونوں پر لفظ کسب کا اطلاق ہوتا ہے چنانچہ عرب کا محاورہ ہے کہ فلان کا سب لاہلہ۔ اور مالک التبت لاہلہ نہیں کہتے۔ اور بقول صاحب کتاب کسب خیر سے متعلق ہے اور کتاب شر سے۔ اسی توجیہ کے لحاظ سے معجزی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اضافت فعل خیر و شر کی بندہ کی طرف ہے لیکن اہل سنت و جماعت کا اعتقاد اس مسئلہ کے متعلق لا یبتلو اصدقاؤکم بالبنی و الاذنی کی تفسیر کے ضمن میں بیان ہو چکا ہے۔ مگر بحث کرنا موجب طوالت ہے۔ چونکہ اس آیت شریف میں احوال مومنین کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایسے انکی دعا کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے جو اصل عبادت ہے اور دعاؤں کا ذکر چار طریقوں پر ہوا ہے تین جگہ تو لفظ رہنا کے ساتھ دعا شروع ہوئی ہے اور چوتھی دعا یعنی واعف عنا و اغفر لنا میں یہ لفظ محذوف ہے لہذا بقدر ضرورت ان دعاؤں کا ذکر مع وجہ استعمال و ترک لفظ رہنا کیا جاتا ہے۔ پہلی دعا لا توأخذنا سے شروع ہوئی ہے لفظ لا اخذنا ماخذہ سے جواب مفاعلہ سے ہے اور اس باب کی خاصیت یہ ہے کہ صدر فعل جانین سے ہو یعنی مواخذہ اور مواخذہ سے پس اس لفظ کے یہ معنی ہوتے کہ خدا بندہ مذنب کو بوجہ اس کے گناہ کے مواخذہ کرتا ہے تو بندہ بھی عفو و کرم کے لیے خدا سے مطالبہ کرتا ہے۔ یعنی مواخذہ جانین سے ہے۔ دیکھو قرآن مجید کے لفظ لفظ میں کیسے کیسے لطائف ہیں۔ بہر کیف عدم مواخذہ کی درخواست نسیان و خطا کے لحاظ سے ہے۔ اگرچہ فعل ناسی کے مواخذہ کی بابت بہت سے اختلافات ہیں

کیونکہ اس سے تکلیف مالا یطاق لازم آتی ہے اور نیز حدیث شریف میں وارد ہے رفع عن
 اعطاء الخطأ والنسيان تو اس سے معلوم ہوا کہ نسیان قابل عفو ہے لائق مواخذہ نہیں ہے
 لیکن نسیان بھی دو قسم پر ہے۔ ایک لائق عذر اور دوسرا لائق عذر نہیں ہے۔ مثلاً کسی کے
 کپڑے میں اس قدر خون کا دھبہ ہو کہ جس کا پاک کرنا واجب ہے اُسے خون کے دھبہ کو دیکھا
 مگر پاک کرنے کو بھول گیا اور اسی حالت میں نماز بھی ادا کر دی اس صورت میں نسیان
 قابل عفو نہیں ہے بلکہ ایسا شخص مقصر سمجھا جائے گا برخلاف اسکے اگر خون کا دھبہ دیکھا ہی
 نہ ہو تو کپڑے سے ایسی بخیری اگرچہ نسیان میں داخل ہے مگر لائق معافی ہے یا انسان آن مجید
 کے درس و تکرار سے تغافل کرے اور بھول جائے تو لائق ملامت ہے۔ لیکن کسی کو باوجود
 مواظبت و کوشش کے بھی قرآن یا دہی نہواور بھول جائے تو ایسی حالت میں اس کا
 نسیان قابل عفو ہے دوسری عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اذکار ادا نہ کرنا
 حاجت شد خطائی اصبعہ۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ بعض اوقات نسیان لائق
 درگزر نہیں ہے ایسے نسیان سے مغفرت چاہنے کی ضرورت ہے تو اس دعا میں اس کی نظر
 اشارہ ہے اور خطا سے معافی مانگنا تو ظاہر ہے اور یہ دعا کمال رحمت الہی کی دلیل ہے کہ اہل کبار
 بھی عفو قصور سے نا امید نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ کسی فعل کے کرنے کی تعلیم خاص کر بجانب
 اُسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ اُسکے حصول کی توقع بھی ہو۔ اسکے بعد دوسری دعا برہنا

۱۲ ترجمہ۔ میری امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا دیا گیا ہے ۱۲

۱۲ ترجمہ۔ جیسا کہ حضرت صلعم کو کسی بات کا یاد رکھنا مقصود ہوتا تھا تو اپنی انگلی پڑاگے کی گرہ دیا کرتے تھے ۱۲

ولا تَحِلُّ عَلَيْنَا اَصْرُكُمْ اَمْ عَلَ الذِّينِ مِنْ قَبْلِنَا اَصْرٌ كَے مَنَعُ تَحْلٍ وَتَدَةِ
 كَے ہِن اور عَمَد كو بهي اَصْر كَتَے ہِن كِيونكہ عَمَد كا پورا كرنا بهي ايك دُشوار كام هُو غَرْضكہ اس
 دُعا سَے مومنين كو اس بات كِي تَعْلِيم هُوئِي كہ جيسا يهود پر شرعي احكام كِي شَدَت تَھی اس سَے
 بَچنے كِي دُعا كَرِن۔ كِيونكہ يهود پر دِن مِيں پچاس نمازِيں فَرَض تَھِيں اور چوتَھائِي مال زَكوة مِيں
 دِينے كا حَكَم تَھا كَپر شَے پر جَب بِنِجاست گُلتِي تو بَقْدَر بِنِجاست كَپر طَاقِع كَرنا هُو تَھا۔ كَسِي حَكَم كِي
 بجا آوَرِي مِيں بَھول هُو جَاتِي تو فَوْرًا عَذاب نازل هُو جاتا تَھا۔ اِگر كوئِي خَطَا هُو گُئِي تو بَعْضِ طَعام
 حَلال بهي حَرَام هُو جَاتے تَھے۔ جيسا كہ قرآن مجيد مِيں مَذكور هُو يَظَلَمُ مِنَ الذِّينِ هَادُوا
 وَحَمْنًا عَلَيْهِم اِسی طَرَح مَسافِرِيں قَوْم طالوت پر نَر كا پاني پِينے كِي مَانَعَت تَھی اور اُن پر
 عَذاب دِنيا فَوْرًا نازل هُو جاتا كَرنا تَھا كَمَا قَالِ مِنْ تَحْتِ اِن نَطْمِسْ وَجُوْهُ هَا وُكَا نُوا
 يَمْسُخُوْنَ قَرْدَةً وَخَنَازِيرٍ پس مومنين نے اِن سَخْتِيوں سَے مَحْفُوظ رَہنے كِي دُعا كِي اور
 اللہ تعالٰی نے اپنے كَمال فَضْل و رَحْم سَے بَطْفِيل آنحضرت صلي اللہ عليہ وسلم اُن كو بچا ديا بچا بچ
 اس امت مرحومہ كِي شان مِيں ارشاد هُو تا هُو وَيُفِئِعْ عَنْهُمْ اَصْرَهُمْ وَلَا غَلَالَ لَے
 كَانَتْ عَلَيْهِم۔ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَفَعَ عَنْ امْتِهِ الْمَنَعَةَ وَالْخُفْ

۱۰ اے ہمارے رب اور نہ لا دہاے اوپر بوجھ جیسا کہ ہم سے پہلے لوں پر لا دیا ہے ۱۲
 ۱۱ یودیوں کی شرارت کی وجہ سے ہم نے بہت سی پاک چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں ان پر حرام کر دیں ۱۲

۱۲ پہلے اس سے کہ ان کے چہرے بدل دیں ۱۲

۱۳ اور وہ بند روں اور خنزیروں کی صورت میں بنائے جاتے تھے ۱۲

۱۴ اور (احکام سخت) بوجھ جو ان کے مرن پر لے تھے اور پھندے جو ان پر چڑھے تھے ان سب کو اُن سے دور کرتے تھے ۱۲

۱۵ میری امت سے مسخ صورت اور دھماکے اور ڈوبانے کا عذاب اٹھا دیا گیا ۱۲

والغراق۔ وقال الله تعالى وما كان الله ليعذبكم بعصاوات فيهم وما
 كان الله معذبهم وهم يستغفرون مومنین نے تخفیف احکام شرعی کی خواہش
 اسوجہ سے کی کہ شدت احکام کی ادائی میں جو کمی و قصور کا احتمال ہے برطن ہو جائے اور عدم بجا آمد
 عبادات میں عذاب الہی کے مستوجب زمین۔ یہاں یہ بھی ملاحظہ فرمائیے کہ جب خدا تعالیٰ
 ارحم الراحمین ہے تو یہود وغیرہ پر ایسے سخت احکام کیوں نازل ہوئے اور مومنین کے ساتھ
 تخفیف کیوں کی گئی۔ اگرچہ اسکا جواب علمائے معتزلہ نے یوں تحریر کیا ہے کہ جو چیز ایک انسان
 کے حق میں مفید ہوتی ہے وہی دوسرے کے لیے مضر ہوتی ہے۔ چونکہ یہود کے طبائع میں
 بے انتہا سختی تھی تو انکی اصلاح طبیعت کے لیے تکلیف شاقہ کی ضرورت تھی برخلاف
 اس امت کے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ جواب ایک حد تک درست ہو مگر پھر بھی جو غلط فہمی
 ہوتا ہے وہ علیٰ حالہ قائم رہ جاتا ہے۔ کیونکہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ طبائع امم سابقہ میں ایسی سختی ہی
 کیوں پیدا کی گئی کہ جس سے وہ ایسے شکل احکام کی بجا آوری پر پابند کیے گئے۔ اگر انکی
 طبیعتیں بھی مثل مومنین کے نرم ہوتیں تو وہ ان سختیوں سے محفوظ رہ سکتے تھے۔ اسلئے
 علمائے اہل سنت و جماعت کا یہ جواب ہے کہ یفعل الله ما یشاء ویکرم ما یرید لا یسل
 عما یفعل و ہم یسئلون۔ مسلمانوں کو خدا کے اس احسان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے

۱۔ اے ایسا دے مروت نہیں ہو کہ تم ان لوگوں میں موجود رہو اور وہ تمھارے بہتے انکو عذاب کرے اور اے ایسا ہجر
 بھی نہیں ہو کہ بعض لوگ گناہوں کی معافی اس سے مانگتے رہیں اور وہ ان سب کو عذاب کرے ۱۲
 ۲۔ اور اے جو چاہتا ہے کہ گزرتا ہو ۱۲
 ۳۔ جو کچھ وہ کرتا ہے اسکی باد پر اس سے نہیں کیا سکتی (اور وہ ان لوگوں سے انکے کیے کی باز پرس ہوگی ۱۲

اور وہ یوں ادا ہو سکتا ہے کہ احکام شرعی کی پابندی کا پوری طور پر خیال رکھیں اور ہمیشہ اسد تقاضا سے توفیق خیر کی دعا کریں۔ رعایتی احکام سے بھی غفلت کرنی بڑی شرم و ذمات کی بات ہے خصوصیات پر نہ بھول جائیں بلکہ اس مقولہ کو پیش نظر رکھیں (ایاز قدر خود بشناس) تیسری دعا ربنا ولا تھملنا ما لاطا فاقہ لنا ابہ ہر محل کے معنی خود اٹھانے کے ہیں اور تمحیل کے معنی اٹھوانے کے ہیں۔ یعنی ہم پر کوئی ایسی افتاد بھی نہ پڑے جس سے ہم کو وہ باتیں برداشت کرنی پڑیں جو ہماری طاقت سے باہر ہوں۔ چوتھی دعا والکف عفدا واغفرلنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین ہے۔ سابق کی تین دعائیں ترک فعل سے متعلق ہیں اور یہ دعا طلب فعل سے متعلق ہے۔ لفظ نذا کا استعمال حالت بُعدیت میں ہوا کرتا ہے حالت قرب میں نہیں ہوتا۔ جب انسان تضرع و زاری پر موانطبت کرتا ہے تو اس کو قرب الہی حاصل ہوتا ہے چونکہ اس دعائیں تضرع کا ذکر تھا لہذا لفظ ربنا محذوف ہو گیا۔ اس دعائیں عفو و مغفرت کے دو لفظ اسوجہ سے واقع ہوئے ہیں کہ عفو کے معنی یہ ہیں کہ عذاب بر طرف ہو جائے اور مغفرت کے معنی یہ ہیں کہ گناہ چھپا دیا جائے تاکہ شرمندگی نہ ہونے پائے۔ گویا اس دعا سے بندہ بارگاہ عز و جل میں یوں عرض کرتا ہے کہ اے پروردگار میں تجھ سے اپنے گناہوں کا عفو چاہتا ہوں جب تو نے اپنے فضل و کرم سے میرے گناہوں کو بخش دیا تو اب اس کو چھپا بھی دے تاکہ دوسروں کے سامنے فضیلت نہ ہونے پائے۔ کیونکہ عذاب قبر سے نجات اس وقت بھلی معلوم ہوگی کہ پھر قیامت میں بھی شرمساری نہ ہو۔

دیکھو اس بیان سے اللہ تعالیٰ نے بندے کو کیسے مفید امور کی تعلیم فرمائی ہے۔
اول تو یہ کہ کمال انسان یہ ہے کہ اسکو اپنے خدا کی معرفت حاصل ہو جائے۔ لہذا پہلے
 خدا نے اپنی قدرت و جبروت کا ذکر فرمایا ہے۔

دوسری بات یہ بتلائی گئی ہے کہ قوت نظری کی تکمیل علم سے ہوئی ہے اور قوت
 عملی کی تکمیل افعال خیر سے۔ توبہ تعالیٰ ہوا الذی انزل علیک الکتاب منہ
 آیات محکمات من امر الکتاب و آخر متشابہات و اما الذین فی قلوبہم
 زغیر فیتبعون ما تشاہ منہ ابتغاء الفتنۃ و ابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ
 الا اللہ و الراشخون فی العلم یقولون انما ہبہ کل من عند ربنا و ما ینذکر الا اولو
 الالباب ربنا لا تنزع قلوبنا بعد اذ ہدینا و ہب لنا من لدنک رحمۃ
 انک انت الوہاب طر بنا انت جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ
 لا یخلف المیعاد۔ ترجمہ۔ (اے پیغمبر) وہی (ذات پاک) ہے جس نے تم پر (یہ) کتاب
 ہماری جبین سے بعض آیتیں پکی (یعنی صاف و صریح) ہیں کہ وہی اصل کتاب ہیں اور بعض
 دوسری بہم رکھنے کے معنوں میں کئی پہلو نکل سکتے ہیں، تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہو وہ
 تو قرآن کی انہیں بہم آیتوں کے پیچھے بڑے بہتے ہیں تاکہ فساد پیدا کریں اور انکے اصل
 کی ٹوہ لگائیں۔ حالانکہ اللہ کے سوائے انکا اصلی مطلب کسی کو معلوم نہیں اور جو لوگ علم
 میں بڑی پائگاہ رکھتے ہیں وہ تو اتنا ہی کھل رہے ہیں کہ اسپر چار ایمان ہو رہے ہیں (کچھ)
 ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے اور (سمجھاے) وہی سمجھتے ہیں جبکہ عقل ہے اور علم والے

یہ دعا مانگتے رہتے ہیں، کہ اے ہمارے پروردگار ہمو راہ راست پر لایا پیچھے ہمارے دلون کو
ڈالوان ڈول نہ کر۔ اور اپنی سرکار سے ہمو رحمت (کا خلعت) عطا فرما۔ کچھ شک نہیں کہ تو بڑا
دینے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار تو ایک (نہ ایک) دن جس (کے آنے) میں (کسی طرح)
شبہ ہی نہیں لوگوں کو (اعمال کی جزا سزا کے لیے) اکٹھا کرے ہی گا (تو اُس دن ہم پر
تیری ہر کی نظر ہے) بیشک اس وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا۔

اس آیت شریف کے قبل قرآن میں مذکور ہر ان اللہ لا یخفی علیہ شے
فی الارض ولا فی السماء جس سے خدا کی قومیت اور قادر مطلق ہونے کا ذکر کیا گیا ہے
لہذا آیت زیر بیان میں اسکی صراحت فرمائی گئی ہے کیونکہ مصالح اخلاق کا قیام قیوم سے ہے
اور مصلحتیں دو قسم پر ہیں جسمانی اور روحانی۔ اشرف مصالح جسمانی یہ ہے کہ انسان کی حالت
معتدل ہو تصویر مزاج کے ساتھ نہ اُس میں افراط ہو نہ تفریط۔ اسی بات کی طرف آیت ماقبل
ہو الذی یصور اکھ فی الارحام کیف یشاء سے اشارہ کیا گیا ہے اور اشرف
مصالح روحانی یہ ہے کہ علم عطا فرمایا جائے کہ جس سے روح میں اُنیزہ صفا کی سی کیفیت
پیدا ہو جاتی ہے۔ اور تمام موجودات کی صورتیں جلوہ گر ہو جاتی ہیں ہو الذی انزل الکتاب
سے یہی مقصود ہے اسکے بعد حکم اور تشابہ کا ذکر ہوا ہے۔ محاورہ عرب میں محکم کے معنی منبع
کے ہیں۔ چنانچہ حاکمت۔ حکمت۔ احکمت کے الفاظ ردت اور منعت کے

۱۲ ترجمہ۔ اسی واسطہ سے کہ اُس سے کوئی چیز چھپی نہیں زمین میں اور نہ آسمان میں ۱۲

۱۳ ترجمہ۔ وہی قادر مطلق ہے جو ان کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمھاری صورتیں بناتا ہے ۱۳

معنی میں مستعمل ہوتے ہیں۔ حاکم اہل حکومت کو ایسے کہتے ہیں کہ وہ ظالم کے ظلم کو روکتا ہو اور
 حدیث نخی میں وارد ہو احکم البیتکم كما تحکم و لعل ای امنعه عن الفساد علی ہذا
 حکمت کو حکمت اسوجہ سے کہتے ہیں کہ وہ امور لایعنے کو روکتی ہو۔ بہر حال آیات محکم کو
 محکم اسوجہ سے کہا جاتا ہے کہ اُس کے معانی ایسے صاف اور مستحکم ہوتے ہیں کہ وہ تعرضات
 کو وارد ہونے نہیں دیتے۔ اور تشابہ وہ ہے کہ دو چیزیں آپس میں ایسی ملی جلی ہوں کہ
 جنہیں باہم امتیاز کا قائم کرنا مشکل ہو جائے۔ جیسا کہ قرآن میں مذکور ہے ان البقر
 تشابہ علیہا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحلال بین والحرام بین
 و بینہما امور متشابہات ایو اسطے خرقہ پوشون کو عرب صحابہ شہبہ کہتے ہیں
 کیونکہ بوجہ تشابہ لباس کے فیما بینہم تیز شکل ہو جاتی ہو علمائے لفظ کی یوں تقسیم
 کی ہے کہ جو لفظ کسی معنی کے لیے موضوع ہو اگر اُس میں دوسرا احتمال نہ ہو تو وہ نص ہے اور اگر
 دوسرے معنی کا احتمال ہو تو ایسے لفظ میں پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک معنی کا احتمال دوسرے
 معنی سے مرجح ہو کیا۔ اگر مرجح ہو تو اُس کو ظاہر کہیں گے۔ اور مرجح کے لحاظ سے ماؤل
 اگر دونوں احتمال برابر ہوں تو ایسے لفظ کو مشترک کہتے ہیں اگر نسبتاً تعین مراد ہو تو وہ لفظ
 مجمل ہوگا۔ انہیں سے نص اور ظاہر پر لفظ محکم کا اطلاق کیا جائے گا اور مجمل و ماؤل

۱۱ تیم کو خدا کی یاد رکھ کر پکارتے ہیں بچے کو باز رکھتا ہے ۱۲

۱۲ ترجمہ۔ ہکو تو اس رنگ کی میتیری گائیں ایک ہی طرح کی دکھائی دیتی ہیں ۱۲

۱۳ ترجمہ۔ حلال شرعی اور حرام شرعی کی حلت و حرمت ظاہر دو چیزیں ہیں وہ امور متشابہات

میں داخل ہیں بعض جہات سے حلال ہیں اور بعض وجہ سے حرام ہیں ۱۲

کو متشابہ کہیں گے۔

فائدہ قرآن مجید میں بعض آیات محکم اور بعض متشابہ اسوجہ سے بیان ہوئی ہیں کہ بعض محدثین بخلاف آیات متشابہات یہ طعن کیا کرتے تھے کہ کیا یہی احکام مصلحین کے لیے نازل ہوئے ہیں اور انکا اتر قیامت تک باقی رہیگا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں تو ایسے احتمالات ہیں کہ ہر ایک مذہب کا استدلال اس میں موجود ہے اگر سب احکام محکم ہو جاتے تو البتہ مناسب تھا کہ ایسے خدشات سے یک سوئی ہو جاتی۔ مگر انھوں نے جو کچھ کہا اپنے فہم کے موافق کہا۔ تشابہات کے فوائد پر غور نہیں کیا۔

پہلا فائدہ آیات متشابہات کے بیان سے یہ ہے کہ ایسے آیات کی فہم معانی میں انسان کو زیادہ تر شفقت کی ضرورت لاحق ہوتی ہے اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ حقیقہ کے سمجھنے میں جس قدر وقت و محنت اٹھانی پڑیگی اسی قدر ثواب بھی ملیگا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ فِتْنَةٌ اُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِيْنَ جَاهَلُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِيْنَ۔

دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر قرآن میں سب آیات محکمات ہی ذکر ہوتے تو وہ صرف ایک ہی مذہب کے مطابق ہوتے اور اس خاص مذہب کے سوائے دوسرے مذہب کے مبطل ہوتے جسکا صاف نتیجہ یہ تھا کہ دوسرے مذہب والوں کو قرآن کے یاد رکھنے سے روک دیا۔

۱۔ ترجمہ کیا تم اس خیال میں ہو کہ جنت میں جادواخل ہو گے حالانکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جانچا جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں اور ان لوگوں کو جانچا جو ثابت قدم ہیں ۱۲

اور پڑھنے سے گریز ہونا محکم اور مشابہات کے بیان سے ہر اہل مذہب کو یہ امید لگی ہوئی ہے کہ اپنے اپنے مطلب کے موافق کون کون حکم قرآن میں ہر ص کو دیکھ لیں اور تلاش کر کے اپنی تقویت مذہب کے لیے دلائل پیش کریں یہ طمع ایسی ہے کہ جس سے ہر مذہب ملت و املا اس کتاب مقدس کے پڑھنے کی رغبت و کوشش کر سکتے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ آخر کار جس قدر آیات محکم ہیں وہ آیات متشابہ کے لیے تفسیر بن جائیں گی۔ جس سے اُن کا شبہ رفع ہو جائے گا اور امر حق کا انکشاف ہو جائے گا۔

تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آیات متشابہات کے سمجھنے کے لیے دلائل عقلی سے بھی کام لینا پڑتا ہے جس کے لیے تحصیل علم کی ضرورت ہے۔ اگر سب آیات محکم ہو جاتے تو انسان کو محض تقلید ہی کی ظلمت میں رہنا ہوتا جو باعث جہل ہے۔ المختصر قرآن ہے۔ تو آسمانی کتاب مگر لوگوں کے سمجھانے کو اُتری ہے اور لوگوں کا یہ حال ہے کہ بہت سی باتیں اُن کی سمجھ سے باہر ہیں۔ جیسے موت کے بعد کے حالات یا خدا کی ذات و صفات کا تفصیلی علم یا روح کی ماہیت وغیرہ۔ اور کلمہ والناس علی قدر عقولہم کے قاعدے سے انھیں کے محاورے انھیں کے عادات کے موافق اُن سے بات کہنی ہوتی ہے تو بہت سی باتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جنکی لم اور نہ سمجھ میں نہیں آتی۔ مگر اصل دین ایسا صاف و واضح ہے کہ احمق سے احمق اور جاہل سے جاہل بھی سمجھ سکتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کسی مصلحت سے چند روز کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے اس میں ایک طرح کی روح ہے جو ابد الابد تک باقی رہے گی۔ جسمانی تعلقات کی وجہ سے انسان کو بہت سی حاجتیں پیش آتی ہیں

جس سے لوگوں میں کشمکش واقع ہوتی ہو اور اس کشمکش کا ضروری نتیجہ ہر فساد۔ یہ ہر گناہ کی اصل۔ گناہوں کا اثر روح پر پڑتا ہے جس سے روح کی وہ ہستی جو بعد مرگ ہونے والی ہو بگڑتی ہے۔ انسان کو عقل دی گئی ہے جو اسکو بتاتی ہے کہ دنیا میں اُسے کس طرح رہنا چاہیے۔ اور نور عقل کو زیادہ روشن کرنے کے لیے خدا نے وقتاً فوقتاً پیغمبر بھیجے اور کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ دیندار ہونے کے لیے کچھ ایسی بڑی عقل اور بڑی معلومات درکار نہیں ہیں۔ انسان کا اپنی حالت پر غور کرنا اور دنیا کی زندگی کو چند روزہ اور اپنی تئیں عاجز اور حقیقت سمجھنا بس کرتا ہے۔ یہی وہ باتیں ہیں کہ جنکو محکمات فرمایا کوئی فرد بشر انکے سمجھنے سے معذور نہیں ہے۔ بات بات پر بگڑتی ہے محال ہے اپنی عقل کو بڑا سمجھنا اور اس سے وہ کام لینا جسکے سرانجام کی اس میں صلاحیت نہیں دین سے بے بہرہ رہنے کی علامت ہے۔ یہ مرض زیادہ تر بڑھے لکھوں میں ہوتا ہے اور آجکل کے انگریزی تعلیم یافتہ لوگوں میں اس قسم کی باتیں کثرت سے دیکھی جاتی ہیں اور دین کے اعتبار سے یہ حالت خطرناک ہے۔ ایسا آدمی ضروری باتوں کو چھوڑ کر غیر ضروری باتوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے گویا فرض کو ترک اور نفل کو اپنے اوپر لازم کرتا ہے۔ اس آیت میں بہت اچھی طرح سمجھا دیا گیا ہے کہ مشتبہ اور مبہم باتوں کے درپے ہونا دین داری کے خلاف اور گمراہ ہونے کی نشانی ہے اور پھر اسکی توضیح فرماتا

الذین فی قلوبہم ذبیح فیتبعون ما تشاء بہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء
تاویلہ سے کی گئی ہے کیونکہ ذبیح کے معنی حق بات سے عدول کرنے کے ہیں۔
اسی لیے اہل ذبیح کا میلان متشابہات کی طرف ہوتا ہے تاکہ دین میں فتنہ پیدا کریں۔ کیونکہ

جب وہ اپنے اغراض کے لحاظ سے متشابہات کے معنی کرتے ہیں تو مخالفت پیدا ہوئی
 لگتی ہے جس سے ہزاروں فتنے پیدا ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں اور انھیں مناقشات میں لاکھوں
 آدمیوں کی جانیں تلف ہوئی ہیں۔ صفحات تاریخ کو دیکھا جائے تو یہ واقعات معلوم ہو سکتے
 ہیں۔ غرضکہ متشابہات کی جانب رجحان یا توفتنہ کی خواہش سے تمایا تاویل کی وجہ سے تاویل
 کے معنی لغت میں موج و صیر کے ہیں۔ یعنی ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف رجوع
 کرنا ہے اور اصطلاحاً تفسیر کے معنی ہیں۔ جیسا کہ احسن تاویل کے معنی احسن
 تفسیر ہے اس فتنہ زاطریقہ کے استدلال کے لحاظ سے یہ ارشاد ہوا وما یعلمہ تاویلہ
 الا اللہ۔ کیونکہ جن علماء کا میلان تاویل کی طرف ہے جو مبنی بر ترجیحات لغوی ہیں و ظنیات
 میں داخل ہیں اور مراد اللہ کا معلوم کرنا احاطہ استدلال سے خارج ہے۔ ایسے ارشاد ہوا
 کہ ہائے احکام کے منشا کو ہم جانتے ہیں یا علماء رہنمائی دلاؤ سخن فی العلم
 یقولون امنابہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب کیونکہ
 وہ جانتے ہیں کہ کلام الہی عبث نہیں ہے۔ بالفرض اگر کسی آیت کے ظاہری معنی کی
 نسبت اُنکا یہ خیال ہو کہ غالباً وہ مقصود الہی نہیں ہے اسکا بطون کچھ اور ہے تب بھی وہ تعین
 مراد کو خدا کے علم پر محمول کرتے ہیں اور اپنی طرف سے کوئی مداخلت نہیں کرتے اور اُنکا
 اذعان یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ معنی مقصود الہی ہو وہی بجا اور درست ہے اور اپنی طرف سے کسی

ترجمہ۔ اور اسکی تاویل خدا کے بغیر کوئی نہیں جانتا کہ خداوند تعالیٰ اپنے فضل سے بتا دیوے ۱۲

ترجمہ۔ اور جو بیکے عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم متشابہات پر ایمان لائے سب کچھ ہمارے خدا ہی

کے پاس سے ہے اور نصیحت پذیر نہیں ہوتے مگر عقلمند ۱۲

قسم کی تاویل نہیں کرتے یہ گویا انکی انتہائے بصیرت کی دلیل ہے۔ اس مقام پر ابن عباسؓ کا قول نہایت اوسع معلوم ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ تفسیر قرآن کی چار قسم ہیں۔ ایک وہ تفسیر ہے جسکو ہر ایک شخص جان سکتا ہے۔ ایک وہ تفسیر ہے کہ بخاطرا محاورہ اسکو عرب ہی خوب جانتے ہیں اور ایک وہ تفسیر ہے کہ جسکا علم علما کو ہے اور ایک وہ تفسیر ہے کہ اسکا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں ہے۔ بہر حال راسخین کا یہ مذہب ہے کہ کلی من عند ربہ ان الفاظ کا استعمال مزید تاکید کے بخاطرا سے ہے۔ اس سے یہ بلایا گیا ہے کہ راسخ فی العلم وہ ہیں کہ اپنے عقول کو فہم معنی قرآن میں اسطرح صرف کرتے ہیں کہ اگر آیات کے ظاہری معنی سے مراد اسد معلوم نہ ہو تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ مقصود الہی کچھ اور ہے۔ اپنی طرف سے تاویلات کر کے دین میں فسادات نہیں کرتے اور وما یدکر الا اولو الالباب سے علما کی کفایت ظاہر کی گئی ہے کہ وہ تمام مالہ و مالعلیہ پر غور کرنے کے بعد قرآن مجید کی تفسیر کیا کرتے ہیں کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ من فس القرآن لراہ فیہ فلیتبیوا مفعدا من النامہ اور اپنے رے کو دخل نہیں دیتے۔ یہ بھی راسخین فی العلم کی ہی شان کا اظہار ہے جنکی دعا یہ ہوتی ہے ربنا لا تنزع قلوبنا بعد اذ ہدیتنا و ہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب کیونکہ خداوند عالم مقرب القلوب ہے نیک باتوں پر دلون کا قائم رہنا اسکی عنایت پر موقوف ہے خود جناب سالت آج کئی دعا تھی

۱۔ جو شخص قرآن شریف کی تفسیر اپنی رے سے کرے چاہے کہ وہ شخص اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنائے ۱۲

۲۔ اے رب ہمارے بعد ہر نبی کے ہمارے دلون کو کھڑو کر اور اپنے پاس رحمت رحمت فرما لیسے کہ تو بہت بڑا دینے والا ہے

یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک - ربنا لا تنزع
قلوبنا سے شر و نفس اور دساوس شیطانی سے پناہ مانگی گئی ہو بعد اذہد یتنا سے
یہ مقصود ہے کہ جب نور ایمان سے مشرف ہو چکے تو پھر نفس و شیطان کی بیجا خواہشات کی
تاریکی میں کیوں مبتلا رہیں اور اسکا تعلق ہدایت قلبی سے متعلق ہو جو بدون عنایت الہی
کے نصیب نہیں ہوتی وہب لنا من لدنک رحمة سے یہ مراد ہے کہ دل کی
پاکی ممنوعات شرعی سے مقدم ہر عبادات پر باعث تنویر قلوب ہیں۔ پس اس دعا سے
مومنین کا مطلب یہ ہے کہ انکے قلوب باطل کی طرف راغب نہوں اور عقائد فاسدہ برباد
کُن دین و ایمان نہوں بلکہ انکے دل انوار معرفت الہی سے منور ہو جائیں۔ اور انکے جوارح
و اعضا زینت طاعت و خدمت سے مزین ہوں۔ دنیا میں اسباب معیشت آسان ہوں۔
امن و عافیت سے زمانہ گزر جائے۔ سکرات موت میں سہولت ہو۔ ظلمت قبر سے نجات
ملے۔ قیامت میں وقت خطاب عقاب نہو۔ حسنات کا بدلہ سیئات سے بڑھا ہوا ہے
اور ایسی عنایتوں کا حصول بجز خدا کے رحیم و کریم کی عنایتوں کے ممکن نہیں۔ اسی لیے
انت انت الوهاب سے ان مطلوبات کا اظہار کیا گیا ہے اور پھر ربنا انت
جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان الله لا یخلف المیعاد سے رنجین
بارگاہ ایزدی میں اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری غرض مصالح دنیا سے ہی نہیں ہے
کیونکہ وہ تو آخر کار گزرنے والے ہیں اور دائمی نہیں ہیں۔ ہماری بڑی غرض آخرت سے ہے

لے دل و اندر آنکھوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ ۱۲

کیونکہ تیرا وعدہ سچا ہے۔ تیری بارگاہ میں سب مخلوق جو ملے اعمال کے لیے ضرور قیامت کے روز جمع ہونیوالی ہے۔ جو لوگ زلیغ و کفر میں مبتلا ہیں وہ عذاب سے نجات نہیں پاسکتے۔ اور جو لوگ تیری عنایت و ہدایت کے دائرہ توفیق میں آگئے ہیں وہ سعادت و کرامت سے محروم نہیں ہو سکتے۔ یعنی ہماری اس دعا سے سعادت اخروی کی توفیق کا مرحمت ہونا مقصود ہے۔

پس اس بیان سے اس بات کی ہدایت ہوئی ہے کہ کج روی کو ترک کرین اور راسخین فی العلم کا مسلک اختیار کرین جس سے آخرت کی دائمی نعمات کے حصول کی توقع ہے۔ خدا نے تعالیٰ کے کلام میں اپنی عقل کو اس طرح دخل نہ دین جس سے اسلام میں کسی قسم کا خلل پیدا ہو کیونکہ اس قسم کے خیالات محض دنیاوی فسادات کے لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں جو اغراض نفسانی پر مبنی ہیں۔ حالانکہ وہ چند روزہ ہیں مگر انسان اپنی کوتاہ نظری سے آئین مبتلا رہتا ہے اس لیے ہدایت ہوئی کہ بلند نظری اختیار کرو۔ ہمارے وعدوں پر بھروسہ رکھو کہ اسکا خلافت ہونیوالا نہیں ہے تمہاری نفسانی جذبات کا یہیں دنیا میں خاتمہ ہو جائے والا ہے۔ اسی مضمون کو حضرت سنائی قدس سرہ نے اس طرح ادا فرمایا ہے۔

آن یکے رجل گفته آن یک یہ	بہمدہ گفتہ بہ بردہ زہد
وان دگر صبعین نفست نزل	گفتہ و آمدہ براہ حلول
آن دگر استوار و عرش سریر	کردہ در علم خوشین تفتیر
وان دگر راسخ ز قعد و جلس	بستہ برگردن از خیال جسرس
وجہ گفتہ یکے دگر تدین	کس نگفتہ و را کہ مطلبک این

زمین ہمہ گفت قال قویل آمد حال کوران و حال پیل آمد
 جل ذکرہ منزہ از چہ و چون انبیار شدہ جگر ہا خون
 عقل را زین حدیث پُر کردند علما را علوم طو کر دند
 ہمہ بر عجز خود شدند مفر ولے آنکو بجل گشت مصر
 متشابہ مخوان در و ما ویز وز خیالات سیدہ بگریز
 وانچہ نص است جملہ آنسا وانچہ اخبار جملہ سَلَمَنَّا

قوله تعالى زيتن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة
 من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحمر ذلك متاع
 الحيوۃ الدنیا والله عند حسن العابد قل او نبشکم بخیر من ذلکم
 للذین اتقوا عند ربهم حنات تجری من تحتہا الانہار خلدین فیہا
 و اخر واجہ مطہرۃ و رضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد الذین یقولون
 ربنا اننا امنّا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقین
 والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار ہ ترجمہ لوگون کی بناوٹ طرح
 کی واقع ہوتی ہر کرا نکو دنیا کی مرغوب چیزیں یعنی مثلاً بیسیون اور سونے چاندی کے
 بٹے بٹے ڈھیروں اور عمدہ عمدہ گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتی کیساتھ وابستگی معلوم ہوتی
 ہر حال انکے یہ (تو) دنیا کی زندگی کے چند وزہ فائے ہیں اور (ہمیشہ کا) اچھا ٹھکانا تو
 اسی اللہ کے یہاں ہر دے پیغمبران لوگون سے (کو) اگر اچھا چاہو تو) میں تمکو ان دنیاوی

چند روز فائدوں سے بہت بہتر چیز تباؤں (وہ یہ کہ جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی اُنکے لیے پروردگار کے یہاں (بہشت کے) باغ ہیں جنکے تلے نہریں پڑی ہو رہی ہیں (اور وہ) امنیں ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے اور (باغوں کے علاوہ اُنکے لیے پاک صاف میدان ہیں اور) سب بڑھکر خدا کی خوشنودی ہو اور اسد بندوں کے (نیک بُر) کو دیکھ رہا ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم (تجھ پر) ایمان لائے ہیں تو ہمکو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمکو عذاب و دوزخ سے بچا۔ (یہی لوگ ہیں) صبر کرنے والے۔ اور سچ بولنے والے اور خدا کے فرمان بردار اور (خدا کی راہ میں) خرچ کرنے والے اور آخر شب کے وقتوں میں توبہ و استغفار کرنے والے۔ نظم بیان کا تعلق مختلف وجوہ سے متعلق ہو۔

ایک تو ایک قصہ کے ساتھ وابستہ ہو وہ یہ کہ ابو حارثہ بن علقمہ نصرانی نے اپنے بھائی کے سامنے بیان کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو تو ماننا ہوں کہ وہ پیغمبر ہیں مگر علانیہ اسوجہ سے اقرار نہیں کرتا کہ میرے مال و جاہ پر بادشاہان روم کی جانب سے نقصان پہنچے گا۔ اسی واسطے اس آیت شریف میں خدا نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا کہ جنگی محبت دنیا میں انسان کو لگی رہتی ہو۔

دوسری وجہ یہ کہ جب جنگ بڑے کے بعد آنحضرت نے یہود کو اسلام قبول کر لینا پیغام دیا تو اُنھوں نے اپنی قوت و مال و متاع کا گھمنڈ ظاہر کیا اسیلئے اس آیت میں اسد تقا نے ظاہر فرمادیا کہ یہ چیزیں اور اس قسم کی اور اشیاء متاع دنیوی میں داخل ہیں جو سیرج الزوال ہیں اور آخرت کی خوبیاں دائمی ہیں۔ اس مضمون کو ان آیات میں کس خوبی کے ساتھ بیان

فرمایا گیا ہے۔ ظاہر ہو یعنی یہ کہ انسان کی آنکھوں میں منہ اور شہوت کی چیزوں کی خواہش کرنا عورتوں پر مرنا اولاد کی کثرت پر نظر کرنا روپیوں اور اشرافیوں کے توڑوں پر اور کوتل گھوڑوں پر اور گائے بھینس وغیرہ مویشی پر ہری بھری کھیتی اور عمدہ باغوں پر دل لگانا بھلا معلوم ہوتا ہے اور یہ بات بوجہ قولے ہیمہ کے ہر انسان کی ایک جلی بات ہے۔ کیونکہ لذت روحانیہ تو خاص خاص لوگوں کو خاص خاص وقتوں میں نصیب ہوتی ہے اور لذت جسمانیہ کی طرف ہر وقت ہر شخص متوجہ رہتا ہے۔ چونکہ لذائذ دنیا میں انسان جن چیزوں پر تفریح کرتا ہے اور انکی رغبت کا دم بھرتا ہے وہ سات چیزیں ہیں انھیں کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔

اول عورت۔ اس سے جس قدر مرد کو لذت اور اُنس ہو وہ کسی چیز سے نہیں ہے ایسی محبت انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتی ہے مرد و عورت میں ایک متقابل سی جذبہ ہے ایلئے اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتکنوا علیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ اسکے بعد بتایا ہے جسکو انسان اپنا نائب اور قائم مقام سمجھ کر جو بات اپنے لیے چاہتا ہو اُس سے بڑھ کر اسکے لیے چاہتا ہے۔ اور نیز اُسکو ہر وقت میں اپنا قوت بازو اور معین و مددگار سمجھتا ہے۔ اس سے بھی انسان کو بڑا فخر اور نہایت خوشی ہوتی ہے۔ چونکہ انسان پر نسبت لڑکی کے لڑکے کو زیادہ چاہتا ہے اسی واسطے خدا تعالیٰ نے لڑکے کا ذکر فرمایا ہے اور اس میں حکمت بالغیہ ہے کہ یہی محبت بقائے نسل کی باعث ہے۔ اسکے بعد مال و دولت کا

ترجمہ۔ اُس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کی بیبیاں پیدا کیں تاکہ تم لو انکی طرف رغبت کرنے سے

ذکر ہوا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب چیز ہے۔ جمیع حاجات کا ذریعہ خیال کیا گیا ہے اسکا غرور و سرور بھی
 انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ خدا و رسول سے بغاوت پر آمادہ کر دیتا ہے خدائی دعویٰ کر لینے لگتا
 ہے پھر کوتل گھوٹے۔ پھر گاسے پل اونٹ وغیرہ مواشی۔ پھر باغ کھیتی ان سات چیزوں
 کی طرف ذلک متاع الحیوۃ الدنیاء کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے تو یہاں بحث بھی موجود
 ہے کہ جب یہی چیزیں متاع دنیوی ہیں تو ان سے جلب منفعت کرنی چاہیے۔ لیکن اسکے لیے
 ایک میزان ہو وہ یہ ہو کہ دنیاوی لذات میں مستغرق ہو جانا مذموم ہے۔ اور باوجود حاجت کے
 اسکا ایک دم ترک کر دینا بھی مذموم ہے۔ اور بطریق مباح فائدہ حاصل کرنا بلا لحاظ مصالح آخرت
 کے مذموم ہے۔ اگر مصالح آخرت کو پیش نظر رکھ کر متاع دنیوی سے فائدہ حاصل کیا جائے
 تو ممدوح ہے۔ ان چیزوں کے بعد خدا تعالیٰ یہ بات جتلاتا ہے کہ یہ چیزیں صرف زندگانی دنیا
 کا سامان ہے مگر خدا کے پاس اس سے زیادہ اور عمدہ روحانی و جسمانی لذتیں موجود ہیں کیونکہ
 بچہ جب مان کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اسی کو عمدہ عالم سمجھتا ہے یہاں تک کہ جب باہر آتا ہے
 تو رو رو کر غل مچاتا ہے۔ پھر جب آنکھ کھلتی ہے تو اس عالم حسی پر غش ہو جاتا ہے ہمیشہ ہمیں
 رہنا پسند کرتا ہے۔ آخر کار جب اس عالم باقی میں جائے گا تو وہاں کی نعمات و وسعت کے
 مقابلہ میں دنیا کی وسعت و نعمت کو تنگ و تاریک پرالم سمجھے گا۔ جس طرح دنیا میں مان کے
 پیٹ سے آنے کو نا پسند کرتا تھا اسی طرح عالم عقبیٰ سے اس دنیا میں واپس آنے کو نا پسند
 کرے گا کیونکہ دنیا کا ہر عیش و ہر چیز فانی ہے آخرت کی لذات باقی اور جاودانی ہیں یہاں
 ہر عیش تلخی پر مبنی ہے اور پھر راحت کے بعد تلخی ہے۔ جب تک تپاس اور دھوپ کا رنج نہ

نہ اٹھایا جائے سایہ اور سرد پانی کا مزہ نہیں آتا اُس عالم میں یہ باتیں نہیں ہیں اس لیے خدا تعالیٰ نے واللہ عندہ حسن الثواب لکھ کر اُس عالم کا شوق دلایا۔ اسی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو کہ آخرت میں دنیا کی ان چیزوں سے عمدہ چیزیں ہیں پھر آپ ہی نے اسکی تفصیل کی کہ پرہیزگاروں کے لیے جنت میں باغ ہیں کہ جن میں نہریں بہتی ہیں۔ جہاں خوشبودار رنگ برنگ کے پھول و پھل اور طائرانِ خوش الحان اور نہایت تکلف کے مکانات ہیں۔ اور پاک و صاف میدان ہیں کہ تمام بُرائیوں سے مبرا۔ حسنِ خوبی میں بچتا اور لطف یہ کہ یہ چیزیں ہمیشہ رہیں گی انکے دوال کا کھٹکا نہیں ہو۔ نہ تک تو جنت جسمانیہ کی طرف اشارہ تھا اسکے بعد جنت روحانیہ کی طرف ضوان من اللہ سے اشارہ کیا گیا یعنی انوارِ کبریائی کا بندہ کی روح پر تجلی کرنا اور بندہ کا اُسکی معرفت میں مستغرق رہنا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اُس عالم کی کیفیت کو دکھایا تھا جس سے اُسکی نظروں میں دنیا کی تزیینات گرد ہو گئے تھے عالمِ آخرت کی خوبیوں کے مستحق لوگوں کا بھی ذکر لادن میں اتقوا سے کیا گیا ہوا اسکے بعد اور بھی تشریح کر دی گئی ہے یعنی وہ لوگ جن میں حسبِ ذیل چھ وصف پائے جاتے ہیں۔

(۱) یقولون ربنا اٰلم کہ وہ خدا سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے رب ہم تجھ پر ایمان لائے تو ہمارے گناہ معاف کر اور عذابِ ناس سے بچاؤ۔ یعنی محض اپنے ایمان کو وہ مغفرت کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔

۱۲ ترجمہ اور ہمیشہ کا اچھا ٹھکانا تو اُسی اسم کے یہاں ۱۲

(۲) صابرین - صبر کرتے ہیں نفس پر محنت کی برداشت کرنے کو خواہ عبادات قائم کرنے میں خواہ نفس کو ایسی خواہشوں سے روکنے میں۔ یہ صفت بھی متقین کا ہے۔

(۳) صادقین سچ بولنے والے اور ہر بات کو سچ کر دکھانے والے۔

(۴) قانتین خدا کی عبادت کرنے والے۔

(۵) منفقین خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے خواہ بذریعہ صدقہ نافلہ

خواہ بذریعہ زکوٰۃ۔

(۶) مستغفرین بالاسحار صبح کے وقت خدا سے استغفار کرنے والے

چونکہ اس وقت میں شب کی ظلمت دور ہو کر نور پھیلتا ہے اور رات کے مرے ہوئے زندہ ہو جاتے

ہیں۔ یہ وقت جو عام اور فیض تام کا وقت ہے۔ اکثر اس وقت انسان پر غفلت طاری ہوتی ہے

تو ایسے وقت میں نفس کے آرام کو ترک کر کے خدا سے مغفرت کا سوال کرنا

بلاشبہ انسانی نجات کا عمدہ ذریعہ ہے۔ اس واسطے صحابہؓ اور صالحین امت اس وقت میں عبادت

و استغفار کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ پس ایسے وقت سوتے رہنا اور نشہ میں چور رہنا سچا

اور بربادی کا باعث ہے۔

دیکھو تہذیب نفس انسانی کے لیے دنیا کے عدم ثبات کا ذکر اور نیز دنیا میں انسان

کی طبیعت جن چیزوں کی طرف خواہ مخواہ مائل رہتی ہے اُس کا ذکر کس خوبی سے کیا گیا ہے۔

اور آخرت کی خوبیوں کا دوام اور اسکے طالبین کی کیفیت کس جامعیت کے ساتھ مذکور

ہوئی ہے۔ اگر دنیا کے چند روزہ ہونے کا ذکر کیا جاتا تو انسان کی طبیعت آخرت کی طرف

توجہ ہی نہ کرتی۔ کیونکہ انسان بخوبی اس بات کا اندازہ کر سکتا ہے کہ باوجود دنیا کی بے ثباتی معلوم ہونے کے وہ دنیوی خواہشات میں کس طرح منہمک رہتا ہے۔ ایسے بار بار قرآن مجید میں ان باتوں کا ذکر ہوا ہے تاکہ انسان نفس کے جذبات سے مطلع ہو کر بُرائیوں سے بچنے اور نیک کاموں کے کرنے کا عادی ہو اور یہ محض خدا کا فضل ہے۔

جانت را دو نزع آشیانہ کن	خاطر را محال خانہ کن
گرد بیہودہ و محال گرد	بردِ خانہ خیال گرد
از خیال محال دست بردار	تا بدان بارگہ سیلابی بار
کان سرے بقابرے تو است	دین سرے فنا نہ جائے تو است
آن سرے بقا تر است معد	یوم بگذار و جان کن از پی غد

قوله تعالى لا تغفلوا عن الكافرين اولياء من دون الحق منين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم فتنه ويحق لكم

اللہ نفسہ والی اللہ المصیبین ترجمہ مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کر گیا تو اُس سے اور اس سے کچھ سروکار نہیں مگر اس تدبیر سے کسی طرح پر اُن (کی شرارت) سے بچنا چاہو (تو خیر) اور اسے تم کو اپنے (جلال) سے ڈراتا ہے اور آخر کار اسے ہی کی طرف جانا ہے۔

اپنا جس جس کے ساتھ رہتاؤ کے طریقے اس آیت شریف میں بیان کیے گئے ہیں۔ کیونکہ اقل کمال اخلاق انسانی کا حصول جو چیز دن پر موقوف ہو ایک تو احکام الہی کا

انقیاد۔ دوسرا مخلوق پر شفقت کرنا۔ چند یہود نے اس بات کا قصد کیا تھا کہ وہ دین اسلام میں
فتنہ پیدا کریں گے اسیلئے وہ مسلمانوں سے میل جول پیدا کیے تھی سو قت رفاعہ بن منذر عبد الرحمن
بن جبیر سعید بن خثیمہ نے اُن مسلمانوں کو آگاہ کر دیا کہ دیکھو یہ یہود ہیں انکے فتنہ سے بچو یہ بتھا کر
دین میں رخنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اُس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور بعضوں نے شانِ نزل
اس آیت کا یہ لکھا کہ ابو ملتبغہ وغیرہ نے کفار مکہ سے محبت اختیار کی تھی اللہ نے اُس سے
منع فرمایا کیونکہ کافروں سے محبت اختیار کرنے میں دین میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ ہے
مگر یہ ایک اختلافیہ مسئلہ ہے اسیلئے کہ کفار سے محبت نہ کہنے میں کئی قسم کے احتمالات ہیں
اگر محبت کفار کی رضا بکفر کے درجہ پر پہنچ جائے تو ممنوع ہے اگر حسن معاشرت کے لحاظ سے
ہو تو ممنوع نہیں ہے۔ مگر شانِ اسلام یہ ہے کہ جن امور سے ممانعت ہوئی ہو اُس سے حذر راولی
ہو اور اسی واسطے ارشاد ہوا من یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شئے۔

یعنی جو ہمارے حکم کے خلاف کرے اُس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں تو ایسے نغمصے میں گنہگار
ہونے سے مسلمانوں کو پرہیز کرنا اولیٰ ہے کہ ان تنفقوا منہ حققتہ سے اس قدر اجازت دی گئی
ہے کہ اگر محض کفار کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہو اُن سے دوستی اور محبت
رکھی گئی ہے تو خیر اسکی مثال اس واقعہ سے اچھی طرح دلنشین ہو جاتی ہے کہ سیلمہ کذاب نے
دو صحابیوں کو اپنے سامنے طلب کیا اور اولاً ایک صحابی سے پوچھا کہ کیا تم محمد کو رسول اللہ
جانتے ہو تو انھوں نے کہا کہ ہاں۔ اور پھر پوچھا کہ کیا میری رسالت کی بھی گواہی دیتے ہو تو
انھوں نے مجبوراً کہا کہ ہاں۔ کیونکہ سیلمہ کذاب اپنے کو رسول بنی حنیفہ سمجھتا تھا اور آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول قریش - خیر اس جواب پر انکو تو چھوڑ دیا پھر دوسرے صحابی کو سامنے طلب کیا اور سوال کیا کہ تم محمدؐ کو رسول اللہ جانتے ہو تو انھوں نے کہا کہ ہاں۔ اور پھر پوچھا کہ میری بھی رسالت کی گواہی دیتے ہو تو انھوں نے تین بار کہا کہ میں بہرا ہوں۔ اس پر غضبناک ہو کر انھیں قتل کر ڈالا۔ اس حادثہ کی خبر آنحضرتؐ کی خدمت میں پہنچی تو آپؐ نے فرمایا کہ جو صحابی قتل ہوئے وہ تو اپنے صدق و یقین پر دنیا سے گئے ہیں انکی حالت قابل مبارکباد ہے اور دوسرے صحابی نے رخصت پر عمل کیا ہے۔ انھیں الفاظ قرآنی سے مسائل فقیہ کا بھی تنبہاٹا کیا گیا ہے اور بہت سے اقوال کتب شرعی میں مذکور ہیں۔ مثلاً بعض کہتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں چونکہ مسلمانوں کی حالت ضعیف تھی اسلئے اسوقت تقیہ جائز تھا اور جب اسلام کو تقویت ہو گئی تو یہ جواز برطرف ہو گیا اور بعض نے ہمیشہ کے لئے محض صیانت نفس کے لحاظ سے جائز قرار دیا ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ وینذراکم اللہ نفسہ یعنی نفس فعل اختیار محبت کفار سے بچے ہو وگرنہ آخر کار ہمارے مواخذہ میں گرفتار ہو جاؤ گے جو کجا صاف نشانی ہے کہ جو حکم الہی صادر ہوتا ہے وہ مصالح عباد پر موقوف ہو اسکی تعمیل ہونی چاہیے۔ وگرنہ عدم تعمیل احکام کی گرفت سے بچنا محال ہے والی اللہ المصیر سے انجام کار کو اسطرح بتلایا گیا ہے کہ اگر ہمارے حکم کی بجا آوری کو ترک کرو گے تو عقاب الہی سے یکسے محفوظ رہ سکتے ہو کہ بالآخر تمھاری گشت تو ہمارے ہی جانب ہے۔

چونکہ دنیا میں مذہب کا قید و بند بھی ایک عجب چیز ہے انسان ہر ایک ناگوار بات کو کم و بیش تحمل کر سکتا ہے مگر مذہب کے متعلق کسی بات کو جو خلاف مذہب ہو سن نہیں سکتا۔

قسم قسم کے فتنہ و فساد مذہبی اختلافات کی وجہ سے دنیا میں ہوئے اور ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے شر و فساد سے محفوظ رہنے کے لیے مسلمانوں کو اس بات کی ہدایت کر دی گئی ہے کہ جو لوگ مخالف اسلام ہیں ان سے میل جول اختیار مت کرو کہ اُس کا نتیجہ اچھا نہیں ہے۔ ہاں البتہ میل جول کے ترک کر دینے سے جان و مال کے نقصان کا احتمال ہو تو آشتی و محبت کفار کا اختیار کرنا جائز و مستحب رہا ہو گیا ہے۔ بہر حال مسلمانوں کو تہذیب اخلاق کے لحاظ سے یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ ایسے امور میں سوچ سمجھ کر کام کریں یہود و جھگڑوں میں مبتلا ہونے سے بچتے ہیں

قوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل طيعوا الله والرسول فان تولوا فانا لله لا يحب الكافرين

ترجمہ۔ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہدو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو کہ اللہ بھی تم کو دوست رکھے اور تم سے تمہارے گناہ معاف کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہدو کہ اللہ اور رسول کی فرمان برداری کرو پھر اگر یہ لوگ نہیں تو سمجھ رہیں کہ اللہ منافقانوں کو پسند نہیں کرتا۔

اس آیت شریفہ کے نزول کے وجہ بہت سے بیان کیے گئے ہیں۔

(۱) یہ کہ یہودیہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اُس کے ساتھ رفعت و محبت رکھتے ہیں۔

(۲) ایک مرتبہ قریش مسجد حرام میں بُت پرستی کر رہے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ اے قریش تم ملت ابراہیمی کے خلاف کرتے ہو تو اُنھوں نے کہا

کہ ہم اسیلئے اصنام پرستی کرتے ہیں کہ لیقربونا الی اللہ نزلے۔

(۳) عیسائی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم خدا کی محبت کی وجہ سے مسیح علیہ السلام کو سب سے زیادہ بزرگ جانتے ہیں۔

اور عام وجہ تو اس آیت کے نزول کی یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہر ایک فرقہ اس بات کا مدعی ہے کہ وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے اور اس کی خوشنودی کا طالب ہے اور اسی کی اطاعت کرتا ہے۔ اسیلئے ارشاد باری ہوا کہ اے محمدؐ ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اوامر الہی کے منقاد بنے رہو اور احکام الہی کی مخالفت مت کرو اور نیز میرے رسول کی محبت اور اطاعت اختیار کرو۔ جبکہ دلائل قاطعہ سے آنحضرتؐ کی نبوت ثابت ہو چکی تو پاکی متابعت واجب ہے۔ اگر یہ حامل نہ ہو تو پھر دعویٰ محبت الہی مکر و دہر و فتنہوں نے سے اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو کوئی آنحضرتؐ کی اتباع سچے دل سے کرے گا بیشک وہ محبوب خدا ہے۔ یہ تو خداے تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے اور بندوں کے ساتھ خدا کی محبت ہونے سے یہ مقصود ہے کہ دینی اور دنیوی منافع حاصل ہوں دنیوی نفع یہ کہ ہدایت نصیب ہو اور اخروی یہ کہ عذاب آخرت سے نجات ملے واللہ غفور رحیم سو بھی انھیں امور کی طرف ایما کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انواع معاصی کو دنیا میں چھپانے والا ہے اور آخرت میں اپنے فضل و کرم بے نہایت سے اپنی صفت رحیمی کو ظاہر فرمائے گا۔

عبداللہ بن ابی نے کہا کہ محمدؐ اپنی اطاعت کو مثل طاعت الہی کے بتلاتے ہیں کہ

اور یہ حکم کرتے ہیں کہ جسطرح نصاریٰ عیسیٰ کی محبت رکھتے ہیں ویسے ہی ہم بھی انکی محبت رکھیں
اُسوقت یہ آیت نازل ہوئی قُلْ اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اصل یہ ہے کہ جب آیت اولی سے آنحضرت کی متابعت واجب
قرار دی گئی تو پھر منافقین نے دین میں رخ نہ اندازی کی باتیں شروع کیں جیسا کہ عبداللہ بن ابی
سہل کے قول سے ظاہر ہے تو ایسے فسادات کو رفع کے لیے اس آیت کا نزول ہوا اور اس شہبہ
کو دفع کیا گیا کہ انکی اطاعت مثل نصاریٰ کے واجب نہیں ہے بلکہ اسوجہ سے واجب ہے کہ کالیف
شرعی کا نزول آپ کے توسط سے ہوا ہے۔ کیونکہ جب متوسط ہی کو نہ مانا جائے تو پھر احکام الہی کے
اتباع کی توقع کیا ہو سکتی ہے اور اس حکم کو فان تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ سے مؤکد
کیا گیا۔ اسلئے کہ محبت کے مستوجب تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو فرمان الہی کی دل سے طاعت کریں
اور جو اس سے اعراض کریں وہ سوائے اہانت و ذم کے کسی بات کے مستحق نہیں ہو سکتے
غرض کہ اسلام میں خدا و رسول کی محبت و اطاعت تہذیب اخلاق کا جزو اعظم ہے۔ اس نہانے
میں عجب ہوا چلی ہے کہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو اسلام کے پیشوا و صلح قوم قرار دیتے
ہیں مگر جو ختمہ نماز تک کی پابندی نہیں کرتے اسلئے انکے اقوال کا اثر جیسا کہ ہونا چاہیے
نہیں ہوتا یہ بات یاد ہے کہ جب تک شرع محمدی کی پوری پوری پابندی نہ ہو نہ خدا کی محبت
کی تکمیل ہوتی ہے نہ رسول کی محبت کی تکمیل۔ جب یہی میسر نہ ہو تو پھر اخلاق کی درستی کا کیا کہنا۔

آمد اندر جہان جان ہر کس جان جانہا محمد آمد و بس
چون بخندند بر سپہر جلی آفتاب سعادت از لی

احمد مرسل آن چراغِ جان	رحمتِ عالم آشکار و نہان
آدمی زندہ اندازِ جانِش	انبیاء گشتہ اندہما نش
شرع اور افلاکِ سلم کرد	خانہ بر بامِ چنچ عظم کرد
تا شب نیست صبح ہستی زاد	آفتابے چنوند ارد یا د
اوسرے بود و محنت گردن او	اودلی بود انیس یا تن او
آدم آنکہ کہمت جان داشت	پاسے دامانش بر گریبان داشت

قُلْ تَعَالَىٰ أَفْغَيْرُ دِينَ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَئِنَّكُمْ لَفِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهَوَّاءٌ
 وَذِكْرُهَا إِلَّا إِلَهُكُمْ يَكْرَهُونَ ترجمہ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تلاش
 میں ہیں حالانکہ جو فرشتے آسمانوں (میں ہیں) اور (جو لوگ) زمین میں ہیں چاروں اچا راسی کے
 حکم بردار ہیں اور اُسی کی طرف سب کو لوٹ جانا ہے۔ بلحاظ ترتیب قرآن مجید اس آیت کے قبل
 اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازمی ہے اسکو خدا تعالیٰ نے شرع
 کر دیا ہے سب انبیاء اور ائم سابقین پر اس حکم کی اطاعت واجب تھی اور جو کوئی اس حکم کو
 نہ مانیں گویا وہ دوسرے دین کے طالب ہیں۔ اسی لحاظ سے ارشاد ہوا ہے افغیر دین
 اللہ یبغون یا یہ بیان اسطرح ہوا ہے کہ باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حالات
 معلوم ہونے کے اور انکی اطاعت کا عہد و پیمان لیے جانے کے جسکا ذکر تمھاری کتابوں
 میں موجود ہے اور جسکو تم جانتے ہو پھر دوسرے دین کی آرزو کرنا اور علم کے بعد کسی بات کا
 انکار کرنا دشمنی کے خلاف ہے۔ اور پھر بیان ہوا کہ وَلَئِنَّكُمْ لَفِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

طَوَّعًا وَكَرْهًا وَلَا يَجْعَلُونَ جس سے اس بات کا اظہار مقصود ہو کہ ماسویٰ العتبیٰ بن
ہیں وہ سب ممکن ہیں جبکہ وجود و عدم اللہ سبحانہ کے قبضہ اقتدار میں ہو جب ممکنات کے دونوں
جہت خدا کے قبضہ اقتدار میں ہیں تو پھر اس کے حکم کی اطاعت نہ کرنا موجب ضلالت اور گمراہی کی
دلیل ہے۔ ایسے جو مسلمان صالحین ہیں وہ احکام دین کو خوشی اور رغبت کے ساتھ مانتے ہیں اور
جو چیز مخالف طبیعت ہوتی ہیں جیسے بیماری، محتاجی، موت وغیرہ میں صرف کچھ کراہت کا شائبہ
ہوتا ہے اور کافروں کی حالت تو یہ ہے کہ نہ دین الہی کو وہ طوعاً قبول کرتے ہیں اور نہ امور مخالف
طبع کو بلکہ جو باتیں خلاف طبیعت ہوں کر یا اسوجہ سے اُسکا منجانب اللہ ہونا تسلیم کرتے ہیں
کہ قضا و قدر کا دفع کرتا ان کے امکان میں نہیں ہے۔ حالانکہ جن اقوام کو دین اسلام سے اختلاف ہو
وہ اس کلام پاک کے مفہوم پر جو زمین و آسمان کے پیدائش کے متعلق ارشاد ہوا ہے یعنی
فَقَالُوا لَهَا وَلِلَّاهِ اَنْتِ يَا طَوَّعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتِ الْبَنَاتُ طَائِعِيْنَ اَلرَّغْوَرُ كَرْتِ تَوَانُكُوَصَا
معلوم ہو جائے کہ احکام الہی کی نافرمانی انسان کو جمادات کے درجے سے بھی گھٹا دیتی ہے حالانکہ
انسان کو خداوند کریم نے اپنے فضل و احسان سے ایسے مراتب عطا فرمائے ہیں کہ کسی مخلوق
کو اُسکا ہمپا یہ ہونا ممکن نہیں باوجود اس اکرام کے خدا کے حکم کی نافرمانی سراسر جہالت و بے راہی
ہے۔ اس آیت کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ ایک بار یہود و نصاریٰ میں دین ابراہیمی کی نسبت
کچھ اختلافی گفتگو ہوئی تو ان دونوں گروہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم قرار دیا آپ نے

لے تو اُس گروہ کو درمیان کو حکم دیا کہ تم دونوں آؤ خوشی سے آؤ تو اور زبردستی آؤ تو اور جو حکم ہم دیتے ہیں اُس پر کار بند

یہود و نون نے عرض کیا کہ ہم خوشی سے حکم بجالائے کو حاضر نہیں ۱۲

انکی گفتگو سماعت فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کلا الفریقین برو من دین ابراہیم علیہ السلام
 تو دونوں مذہب کے لوگوں نے کہا کہ آپ کے فیصلہ سے ہم راضی نہیں ہیں اور آپ کے دین کو
 قبول نہیں کرتے اسوقت یہ آئہ کریمہ نازل ہوئی جس میں اس بات کی ہدایت ہوئی ہے کہ دین اسلام
 کی پابندی ضرور ہے حقیقت میں جب تک آدمی دین کا مطیع و متقا نہ رہتا اس کے اخلاق
 بھی درست نہیں ہوتے۔ جب انسان میں احکام الہی کی فرمان برداری پیدا ہو جاتی ہے تو سمجھ لینا
 چاہیے کہ اس کے اخلاق درست ہو گئے وہ تہذیب کے میدان میں قدم رکھ چکا۔ اطاعت میں سے
 سمجھ سوز کر مصلح قوم و ملت کا دعویٰ کرنا محض ہیوہ خیالی ہے۔ وَقَوْلُهُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى
 تُنْفِقُوا مِمَّا يَحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَهْدِي لِمَنْ يَشَاءُ لَكُمْ لِرَجَاءِ اللَّهِ
 میں وہ چیزیں نہ خرچ کر گئے جو تم کو عزیز ہیں نہ کی (کے لئے) کہ ہرگز نہ پہنچ سکو گے، اور کوئی سی
 چیز بھی خرچ کرو اسکو جانتا ہے۔

اس آیت شریف کے ماقبل اس بات کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے کہ خیرات سے کافروں کو
 کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ آخرت کے قائل نہیں ہیں چنانکہ مومنین آخرت کے معتقد ہیں اسلئے وہ
 خیرات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جبکہ خیرات سے آخرت کے فوائد وابستہ ہیں۔ تو اب اس آیت
 اسکا طریقہ بتلایا جاتا ہے کہ کس قسم کی چیز خدا کی خوشنودی کے لیے دینی چاہیے سوارشاد ہوا کہ
 جس چیز کو تم عزیز رکھتے ہو وہ خدا کے لیے دو۔ تو تمہیں ابراہار کا درجہ حاصل ہو گا۔ جنگی شان یہ ہے کہ
 لَا تَزَالُ تَطَاوَعُ لَكُمْ خَيْرَاتُ فَمَا تَزَالُ تَطَاوَعُ لَكُمْ خَيْرَاتُ فَمَا تَزَالُ تَطَاوَعُ لَكُمْ خَيْرَاتُ

۱۳۲ دونوں فریق دین ابراہیمی سے پہنچے ہوئے ہیں

انسان اقتضائے طبیعت کے لحاظ سے محبوب و مرغوب شکر کو دنیا میں اپنے پاس سے جدا کرنا نہیں چاہتا جب تک کہ آخرت کی خوبیوں کا اسکو یقین نہ ہو جائے۔ اور جب ایسی چیزوں کو وہ دیتا ہے تو گویا سعادت اخروی کا مقصد ہے اور سعادت اخروی کا خیال اُس شخص کو ہوتا ہے جو خدا کے قادر مطلق ہونے کو تسلیم کرے اور ادا مروا ہو اسی کا پابند ہو یعنی جامع خصال محمودہ ہو جب آیت نازل ہوئی تو ابوطحہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مدینہ میں ایک یواریری مکی چمکو میں بہت عزیز رکھتا ہوں کیا میں اسکو خیرات کر دوں تو آپ نے فرمایا: بخ۔ یہ تو بٹے نفع کی چیز ہے اپنے قرابت داروں کو دیدو۔ تو ابوطحہ نے کہا کہ آپ ہی تقسیم فرمادیجیے تو آپ نے اُنکے قرابت داروں میں اُس ویوار کو تقسیم فرمادیا۔ اسطرح ابن عمرؓ کے پاس ایک حسین لونڈی تھی جسکو وہ بہت عزیز رکھتے تھے۔ آپ نے اسکو آدا فرمادیا تو لوگوں نے بوجھا کہ کیوں آپ نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ فضیلت صدقہ کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا: افضل الصدقات ما تصدقت به و انت صحیحہ شیخہ تامل العیش و تخشى الفقر لفظ اتفاق کے معنی میں علما کے مختلف اقوال ہیں۔ ابن عباسؓ کا قول ہے کہ اس آیت میں اتفاق کا لفظ جو واقع ہوا ہے اس سے زکوٰۃ مقصود ہے۔ یعنی مسلمانوں کو زکوٰۃ دینے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اور حسن بصریؒ کا یہ قول ہے کہ جو چیز اللہ کی خوشنودی کے لیے دی جائے وہ (بر) میں داخل ہے حتیٰ کہ ایک چم ہا را مہما تحبون میں جو لفظ من واقع ہوا ہے اسکو بعض علما تبعض کے لیے خاص کرتے ہیں یعنی اگر خیرات دو تو مال سے کچھ وکل مت دینا اور وہ اس آیت پر استدلال کرتے ہیں والذین

اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا اور بعضوں نے کہا کہ حرف (من) بطریق بیان واقع ہوا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَاتَّ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِمْ۔ سے دو باتوں کا بیان کرنا مقصود ہے یعنی جو چیز تم خدا کی راہ میں دیتے ہو خدا اُسکی کمی و زیادتی کی مقدار کو جانتا ہے یا وجود اس کے اپنے فضل و کرم سے اُسکی معقول جزا تم کو دیگا یا یہ کہ خدا اس بات کو جانتا ہے کہ تم نے خالصاً لوجہ اسد دیا ہے یا بطور ریا کے۔ اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ جو چیز تم نے دی ہے وہ فرسودہ ہے یا عمدہ۔ بہر حال حبیبی نیت و ایسی برکت۔ مسلمانوں خیرات کا دینا جس سے دوسرے حاجتمندوں کی دستگیری مقصود ہے عمدہ اخلاق و خصال انسانی میں حاصل ہے قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ترجمہ۔ مسلمانوں اسد سے ڈرو جیسا کہ اُس سے ڈرنے کا حق ہے اور اسلام ہی پر مڑنا اور سب (دل کر) مضبوطی سے اسد کے دین کی رسی پکڑے رہو اور ایک دوسرے سے الگ نہ بنو اور اسد کا وہ احسان یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے پھر اسد نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی اور تم اُسکے فضل سے بھائی (بھائی) ہو گئے اور تم اگلے گٹھے (یعنی دوزخ)

۱ اور جو خرچ کرنے لگیں تو فضول خرچ کریں اور بہت تنگی کریں بلا اٹکا خرچ افراط و تفریط کے درمیان بیچ کی راس کا ہو ۱۲

کے کنائے (آگے) تھے پھر اُس نے مگلو اُس سے بچا لیا اس طرح اسدا اپنے احکام تم سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر جاؤ اور تم میں ایک ایسا گروہ بھی ہونا چاہیے جو لوگوں کے نیک کاموں کی طرف بلائیں اور اچھے کام (کرنے) کو کہیں اور بُرے کاموں سے منع کریں اور (آخرت میں) ایسے ہی لوگ اپنی مراد کو پہنچیں گے۔

ان آیات میں بھی طاعت و خیرات کا حکم مندرج ہے۔ مگر اُسکی ترتیب افعال انسانی کے لحاظ سے رکھی گئی ہے۔ کیونکہ انسان کا ہر فعل محل لعلت ہوتا ہے یعنی بلا خوف و رغبت کے انسانی افعال کا صدور ہی نہیں ہوتا۔ چونکہ ضرر کا دفع کرنا جلب منفعت پر مقدم ہے۔ اسلئے خوف کا ذکر تحصیل منفعت سے پہلے ہوا ہے۔ پس اِنْفَعُوا لِلّٰہِ حَقَّ نَفَاتِہ سے تخریفات دلائی گئی ہے کہ ہمیشہ اپنا عذاب آگے سے ڈرتا ہے۔ اور خدا کے عذاب سے بچنے کی راہ یوں بتلائی گئی ہے کہ جلستین دین کو مضبوط پکڑے بہین بیدینی کی راہ اختیار نہ کریں۔ اور اسی کے بعد اُس کام کا ذکر فرمایا گیا ہے جسکو انسان بطبع منفعت کرتا ہے۔ یعنی اَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰہِ عَلَیْكُمْ كَفَہ کیونکہ خدا کی نعمتوں کا یاد کرنا نعمتوں کی زیادتی کا باعث ہے۔ جس کام کے کرنے میں نفع کی امید ہوتی ہے تو انسان کو اُس کام کے کرنے کی رغبت ہوتی ہے اس بیان سے خوف ورجا کی معیار قائم کر دی گئی ہے یعنی اگر کسی انسان میں سچی پرہیزگاری ہو تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اُسکے دل میں خدا کا خوف ہے جس سے وہ نہیات سے محفوظ رہے گا جو باعث نجات ہے علی ہذا ہر وقت خدا کی عنایتوں کو پیش نظر رکھنا جو ارادیا و نعمت ہے۔ اور وَكَالَتْهُمُ ذُنُوبُهُمْ اَلَا تَتُوبُونَ سے اسلام پر قائم رہنے کی ہدایت ملتی ہے کہ اُس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اگر انسان اسلام پر قائم ہے گا تو امید ہے کہ اُسکی موت بھی

اسلام کی حالت میں واقع ہو جو سبب نجات ہو۔ صفت اسلام انسان میں پیدا ہونا بہت دشوار ہے
 اسلام کیا چیز ہے اور مسلمان ہونے کے لیے انسان کو کن کن شرائط کی پابندی لازم ہے اگر اسکا ذکر
 شرح و بسط کے ساتھ کیا جائے تو ایک تنقل کتاب ہو جائیگی یہاں صرف اسقدر لکھا جاتا ہے کہ
 حدیث شریف میں وارد ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ سلیمان وہ ہے کہ جسکی
 زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مگر غور کیا جائے تو معلوم ہو سکتا ہے کہ خدا جانے
 دن میں کئی بار اپنے بھائیوں کی ضیبت و کایت ہوتی ہے۔ اور انکی تباہ و برباد کرنے کی فکر ہوتی ہے
 اسکے بعد ارشاد ہوا ہے کہ وعتصموا بحبل اللہ جمیعاً یعنی جب تم پرہیزگاری کے اختیار کر نیسے
 کمرو بات سے محفوظ ہو گئے تو دلائل الہی کو مضبوط پکڑے رہو۔ کیونکہ یہی بات تمام نیک کاموں
 کی جڑ ہے۔ تم جانتے ہو کہ اگر کسی مخدوش راہ میں چلنے کی ضرورت ہو تو سہارے کی حاجت
 ہوتی ہے خدا کی راہ میں چلنا یعنی دین پر قائم رہنا بڑا مشکل کام ہے بڑے بڑوں کے پیر پھسل گئے
 ہیں ایسے خدا سے تعالیٰ کے دلائل و احکام کے رسن کو مضبوط پکڑے رہو تو اس دشوار راہ پر
 چلنا آسان ہو جائے گا۔ وگرنہ قدم قدم پر ٹھوکرین کھاؤ گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ جل
 سے عہد کے معنی لیتے ہیں اور علی کرم السوہ جبل سے قرآن شریف مراد لیتے ہیں بے تسک اس
 حدیث شریف کے عن علی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال اما انھا
 سنكون فتنۃ قیل فما الخیر منها قال کتاب اللہ فیہ نبأ من قبلکم وخبیون بعدکم
 علی کرم السوہ جسے کہا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ گاہ ہواؤ کہ عنقریب فتنہ و فساد برپا ہو گا میں عرض
 کیا کیا رسول اللہ اس فتنہ و فساد سے بچاؤ والی کون چیز بتاؤ پھر فرمایا کہ قرآن مجید اگلی درجہ پہلی سب چیزیں مندرج ہیں اور موجودہ معاملات جو تم
 لوگوں کے نبیا میں ہوتے رہتے ہیں اسکے احکام بھی اُس میں موجود ہیں اور وہ خدا سے تعالیٰ کی ایک مضبوط رستی ہے۔

وَحَكْمُ مَا بَيْنَكُمْ وَهُوَ حِبَالُ اللَّهِ الْمُتَعِينِ اور بعضوں نے دین اور طاعت کے معنی لیے ہیں اور بعض نے
 جماعت کے اور پھر ارشاد ہوا (وَلَا تَقْرُتُوا) دینی معاملات میں اختلاف کو چھوڑ دو کہ یہ جاہلیت
 کی رسم ہو کیونکہ عرب ایام جاہلیت میں بات بات پر ایسا کرتے تھے کہ جس سے گھر کے گھر برباد ہو جاتے
 تھے اسی مذموم عادت کے ترک کی تعلیم فرمائی گئی ہے رُوِیَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّوْا اِنَّهٗ قَالَ سَتَقْرُتُوا مَعِيَ عَلٰی
 نِيفٍ وَسَبْعِينَ فَرَقَةً النَّاجِ مِنْهُمْ وَاحِدٌ وَالْبَاقِیْ فِی النَّارِ فُقِیلٌ وَمِنْهُمْ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ
 قَالَ الْجَمَاعَةُ وَرُوِیَ السَّوَادُ الْاَعْظَمُ وَرُوِیَ مَا اَنَا عَلَیْہِ وَاصِحَابِیْ خَدَّیْ لَکُمُ النِّمْنِیْنِ وَقِسْمُ کِ
 ہِیْنِ نِعْمَاتٍ دُنِیَوِیٍّ اَوْ اٰخِرَوِیٍّ - نعمت دنیوی کا اظہار یوں ہوا ہے کہ اِذْ کُنْتُمْ اَعْدَاؤَ اَقْلَافٍ بَیْنَ
 قُلُوبٍ کُفُوًا فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِہٖ اِخْوَانًا اسی بنیاد پر آیت مافی التفسیر کی شان نزول میں بعض
 مفسرین نے لکھا ہے کہ قبیلہ بنی اوس و خزرج میں ایک عہدوی نے ایسا فتنہ ڈال دیا تھا کہ گویہ دونوں
 فریق ایک جدی تھے تاہم انہیں ایک سو بیس سال تک جنگ ہوتی رہی جب نور اسلام چمکا تو اس
 فساد کی ظلمت رفع ہوئی اور پھر آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اور اتفاق کی نعمت انکو میسر ہوئی چنانچہ
 اسی بات کا ایک اور آیت شریف میں بھی یوں ذکر فرمایا گیا ہو۔ لَوَّانْفَقَّتْ مَا فِی الْاَسْرِضِ
 جَمِیْعًا مَا اَلْفَتْ بَیْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلَکِنَّ اللّٰہَ اَلَفَ بَیْنَهُمْ اَصْل : یہ کہ جن لوگوں کی نظر عالم اسباب
 پر ہوتی ہے تو انہیں دنیا میں جھگڑے اور فسادات لگے ہوئے رہتے ہیں۔ اور جنکی نظر خدا کی جانب ہوتی
 ہو وہ ایسے بکھیروں سے محفوظ رہتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بے ارادہ الٰہی کسی بات کا ظہور
 نہیں ہوتا دنیا و مافیہا کو اسیر قبضہ قدرت جانتے ہیں اسکے بعد یہ ارشاد ہوا وَکَیْفَ نَحْمَدُہٗ
 ترجمہ۔ اگر تم دوسے زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر ڈالتے تو بھی انکے دلوں میں الفت پیدا کر سکتے مگر
 وہ تو اسد رہی تھا جس نے ان لوگوں میں الفت پیدا کر دی ۱۲

شَفَا حُفْرَتَيْنِ مِنَ السَّارِ فَانْقَذَكَ كُفْرُهَا اس آیت میں نعمت اخروی کا ذکر کیا گیا ہو کہ تم اپنے کفر و طغیان کی وجہ سے جہنم کے قریب پہنچ چکے تھے مگر اسلام کی بدولت دوزخ سے خدا تعالیٰ تمہیں بچا دیا جس سے نجات آخرت کے مستحق بن گئے ہو۔ اگر ہماری ہدایت کو نہ مانتے اور ہمارے پیغمبر کی اتباع نہ کرتے تو سعادت عقبیٰ سے محروم ہو جاتے حقیقت یہ ہو کہ احکام الہی کی طاعت دین و دنیا کے سب کاموں کو درست کر دیتی ہو۔ اور پھر کَذَلِكَ لِكَيْبَرِيَّ اللَّهُ لَكُمْ اَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ سے احسان عام کا ذکر ہوا ہو۔ تمام آیات قرآنی میں اسی قسم کی نعمتوں کو مضمّن رکھا گیا ہو اگر انسان خدا کے کلام میں غور و فکر کرے تو اس کے ہدایت و انعامات کا حال معلوم ہو سکتا ہو وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سے اور ہدایتوں کا بہترین ترتیب کے ساتھ ذکر کیا گیا ہو۔ کیونکہ آیات زیر بیان کے قبل اہل کتاب کے دو عیب بیان کیے گئے ہیں ایک تو عیب کفر جیسا کہ بیان ہوا ہو کہ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ اور دوسرا عیب یہ کہ وہ دوسروں کو کفر میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ ارشاد ہوا ہو يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور جب آیات زیر تفسیر میں مومنین کا ذکر شروع ہوا تو انکو ایمان و تقویٰ کی ہدایت ہوئی اور پھر اس بات کی رغبت دلائی گئی کہ جب صراط تم راہ راست پر آگئے ہو اس صراط دوسروں کو بھی امر خیر کی ہدایت اور اعمال نیک کی رغبت دلاتے رہو۔ اور نئے کاموں سے بچنے کی

۱۱ اہل کتاب اللہ کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو ۱۲

۱۲ (۱۱ سے پیچھے پڑنے) کہو کہ اہل کتاب دیدہ و دستہ اللہ کے راستہ میں ناحق کی نکال نکال کر ایمان لانے والوں کو اس سے کیوں روکتے ہو ۱۲

نصیحت کرو کہ یہی فلاح آخرت کی علامت ہے اور لفظ من جو منکر میں واقع ہے وہ بیان کے لیے
 ہے گویا آیت کے معنی یوں ہیں کُونُوا اُمَّةً دُعَاۃً اِلَى الْخَيْرِ جیسا کہ بقول آیت کُنْتُمْ مَخَذِرًا مِّنْ
 اٰخِرِ حَتِّ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ہدایت کرنا اگرچہ سب مسلمانوں
 پر فرض ہے مگر یہ فرض کفایہ ہے کیونکہ ہر ایک مسلمان میں ایسی قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ دوسروں کو راہ
 پر لانے کی ہدایت کر سکے۔ اس حالت میں من بمعنی تبعیض ہو گا بہر حال اس آیت میں تین امور
 کا ذکر ہوا ہے۔ یعنی دعوت خیر۔ امر معروف۔ نہی منکر۔ دعوت خیر میں اہل تعلیم اثبات ذات باری اور
 تشریفات الہی ہر اس صورت میں دعوت خیر بنبرالہ جنس کے ہے جسکے دو نوع امر معروف و نہی منکر
 ہیں مگر مصلحین قوم کو خود ان امور سے آراستہ ہونا چاہیے جو کہ صلاح ذاتی صلاح غیر سے مقدم ہے
 جیسا کہ قرآن مجید میں وارد ہے اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ اَسَیْطَحُ لَوْ تَقُوْلُوْنَ
 مَا لَا تَفْعَلُوْنَ کَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ مگر یہ مسئلہ اختلافیہ ہے بعضوں
 نے فاسقین پر بھی امر بالمعروف کو واجب قرار دیا ہے بایں دلیل کہ فاسق کو سطح خود کو ممنوعات سے بچنا ضروری
 ویسا ہی دوسروں کو ممنوعات سے بچنے کی ہدایت کرنی بھی واجب ہے ایسے کہ اگر ایک جبکہ ترک ہو تو اُس سے دوسرے
 واجب کا ترک کرنا لازمی نہیں ہے جیسا کہ بعض بزرگان دین کا قول ہے کہ مروا بالخیر ان لم تفعلوا
 انما تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من امر بالمعروف ونهى عن المنکر کان خلیفۃ اللہ

۱۔ لوگوں (کی بھائی) کے لیے جعفر راسخین یہاں ہیں ان میں تم مسلمان سب بہتر ہو کا اچھا کام کرنا کہو۔ کتنے آدمی کاموں سے بچ کر رہے ہوں
 ۲۔ تم (دوسرے) لوگوں سے نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنی خبر نہیں لیتے ۱۲
 ۳۔ ایسی بات کیوں کہہ بیٹھا کرتے ہو جو تم کے نہیں دکھاتے۔ بات اللہ کو سخت نا پسند ہے کہ کو سب کچھ اور کر دیکھ نہیں ۱۱
 ۴۔ نیک کاموں کی ہدایت کرو گو تم اُسکے پابند نہ ہو ۱۳

فِي أَصْحَابِهِ وَخَلِيفَةِ دَسُولِهِ وَخَلِيفَةِ كِتَابِهِ^۱ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت
ہو کہ افضل الجہاد کلام بالمعروف والنہی عن المنکر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ
سے روایت ہو کہ یا ایہا الناس ائتمروا بالمعروف و انہووا عن المنکر تعیشوا بخیر امر معروف
و نہی منکر میں پہلے تو رفیق و مدارات سے کام لینا چاہیے اگر نرمی کا رگڑ نہو تو سختی ضرور ہو اگر نرمی
سختیوں سے بھی لوگ نصیحت پذیر نہ ہوں تو سزا سے کام لینا چاہیے اور یہ بادشاہوں کا کام
ہو یہ بات ہر ایک نادی مصلح قوم کو مدیر ہو نہیں سکتی ایسے مجبوراً اس زمانے میں عظ و نصیحت
ساتی کی ضرورت ہو اگر یہ بھی اثر پذیر نہو تو دماغے قلبی سے اصلاح قوم کی فکر کرنی چاہیے جو
بزرگان دین کا فریضہ ہو۔ ان آیات کا مفہوم یہ ہو کہ خدا کا خوف کرنا۔ دین حق کی پابندی
اتفاق باہمی۔ خود بھی نیک کاموں کو کرنا۔ اور دوسروں کو نیک کاموں کی ہدایت کرنی۔ اخلاقِ سلام
کے فرائض میں مسلمانوں کو چاہیے کہ ان امور پر کافی توجہ کریں۔ خدا سے تعالیٰ کی بتائی ہوئی
ہدایتوں کو چھوڑ دینا۔ خواہشات نفس کے پورا کرنے میں منہمک نہ ہونا۔ تزلزل و ادا بار کی علامت ہو
جب تک جہاد مع النفس نہ ترقی کے میدان میں قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہم جہان تک غور
کرتے ہیں فی زمانہ اس کا ہمارے قوم سے اسکا احساس ہی مفقود ہو گیا ہو۔ جس سے
آسانی کے ساتھ نتیجہ نکل سکتا ہو کہ ہنوز نکبت و ادا بار کی مدت ختم نہیں ہوئی خدا وہ دن دکھائے
کہ قومی حالت سنہلے ہوئے نظر آئے۔ قوله تعالیٰ لَیْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ
قَائِمَةٌ یَّتْلُونَ آیَاتِ اللَّهِ أَنَاءَ الْبَیْلِ وَهُمْ یَسْجُدُونَ یَا لِلَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ

۱۔ جسے نیک کاموں کی ہدایت کی اور جسے کاموں خوف دلایا وہ خدا اور رسول اور قرآن مجید کی گواہی بات داکر ایمان

وَيَا مَرْوَنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَتَهَمُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَسْأِرُ عَوْنٌ فِي الْغَيْبَاتِ أُولَئِكَ مِنَ
 الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَكَفَرُوا بِهِ طَوَّاهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ
 كَفَرُوا إِنَّ تَعْوِجَ عَنْهُمْ أَمْوَالَهُمْ وَأَوْكَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ هَمَلٌ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَاعٌ مُضَيَّعٌ
 حَرَّتْ قُوْمٌ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ترجمہ
 (پھر بھی ان سب کا حال) یکساں نہیں اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راتوں کو
 نماز میں، کھڑے رہ کر آیات الہی پڑھتے اور (خدا کے آگے) سجدے کرتے ہیں (اور) اسلا
 روز آخرت پر ایمان لکھتے اور اچھے کام کرنے کو کہتے اور بُرے کاموں سے منع کرتے اور (خوبی)
 نیک کاموں میں دوڑ پڑتے ہیں اور یہی لوگ نیک بندوں میں (داخل) ہیں اور نیکی کسی طرح
 کی بھی کریں ایسا ہرگز نہ ہوگا کہ انکی اس نیکی کی قدر نہ کی جائے اور اسد پر سہیزگاروں کے حال سے
 خوب واقف ہو جو لوگ منکر (دین حق) ہیں ان کے مال اور انکی اولاد اسد کے یہاں ہرگز اُنکے
 کچھ بھی کام نہ دین گے اور یہی لوگ دوزخی ہیں اور ہمیشہ (ہمیشہ) دوزخ ہی میں رہیں گے دنیا
 کی اس زندگی میں جو کچھ بھی یہ لوگ (اسلام کی مخالفت میں) خرچ کرتے ہیں اسکی مثال اس
 ہوا کی سی ہو جو زمین بڑی ٹھہرتھی اور وہ اُن لوگوں کے کھیت کو جا لگی جو (خدا کی نافرمانیوں کے)
 اپنا ہی کچھ کہہ رہے تھے اور آخر کار اس کھیت کو مار کر تباہ کر دیا اور اسد نے اُن پر کسی طرح کا
 ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے اوپر آپ ہی ظلم کیا کرتے تھے۔
 اس آیت کی شان نزول میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ جب تو

عبداللہ بن سلام مع چند لوگوں کے مسلمان ہو گئے تو اکابرین یہود اُن سے یہ کہنے لگے کہ تم کفر
 و خسران میں مبتلا ہو گئے تو انکی انہما فیضیلت کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ اور بعض کا یہ قول ہے
 کہ جب آیت ماقبل میں اہل کتاب کے صفات مرقومہ بالا کا ذکر ہوا۔ اس آیت میں اس امر کا ذکر ہوا ہے
 کہ تمام اہل کتاب کی یکساں حالت نہیں ہے بلکہ انہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو صفات حمیدہ سے آراستہ
 ہیں خودی کا یہ قول ہے کہ ایک قوم بائیں مغرب و عشا نماز میں مشغول رہتی تھی انکی شان میں
 یہ آیت نازل ہوئی عطا کا یہ قول ہے کہ اہل بحران کے چالیس آدمی اور بیس حبشی اور تین مومی
 جو پہلے عیسائی تھے اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی انکی شان میں یہ آیت
 نازل ہوئی اور بعض کا یہ قول ہے کہ اہل کتاب میں وہ تمام ادیان داخل ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے
 اپنی کتاب نازل کی جیسا کہ ارشاد ہوا ہُوَ الَّذِیْ نَزَّلْنَا الْکِتٰبَ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی مِنْ عِبَادِنَا
 اور اسی بات پر ابن مسعود کی ایک ایت دلالت کرتی ہے کہ ایک زوجہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے نماز عشا میں کچھ تاخیر فرمائی۔ پھر آپ مسجد میں تشریف لائے صحابہ منتظر نماز تھے تو آپؐ
 فرمایا کہ دیکھو بجز تمھارے اس وقت کوئی اور دین والے خدا کا ذکر نہیں کرتے اور پھر اس آیت
 کو آپؐ نے پڑھا۔ بہر حال اس آیت میں مسلمانوں کے صفات حمیدہ کا ذکر ہے کہ وہ بھی اہل کتاب
 ہیں کیونکہ اور پڑھئے خَیْرٌ مِّنْہُمْ جو مذکور ہوا ہے یہاں اسکی تفصیل آٹھ صفات حسنہ کے ساتھ بیان
 ہوئی ہے۔ یعنی رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا جس سے نماز تہجد مراد ہے۔
 اس میں دو صفتیں شامل ہیں۔ نماز پڑھنا۔ اور تلاوت قرآن کرنا۔ اور تیسری صفت سجدہ کی بیان

پھر اپنے بندوں میں اُن لوگوں کو اس کتاب کا وارث ٹھہرایا جو اپنے دہل بھجوا سکی خدمت کے لیے منتخب کیا ۱۲

ہوئی ہو جس سے خشوع و خضوع مراد ہو۔ کیونکہ عرب خشوع کو سجدے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ وَلِلّٰهِ سُبْحٌ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ میں سجدے سے خشوع مقصود ہے اور چوتھی صفت خدا اور آخرت پر ایمان لانا ہے۔ کیونکہ کمال انسانی یہ ہے کہ خدا کو پہچانے اور نیک عمل کرے۔ فضل اعمال میں نماز۔ اور فضل اذکار میں ذکر اللہ۔ اور فضل معارف میں معرفت مبدا و معاد داخل ہے۔ یہاں يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَآيٰتِهِ الْاٰخِرَةِ سے انھیں امور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پانچویں صفت امر معروف ہے۔ اور چھٹی نہی منکر۔ کیونکہ کمال قوت علی و نظری یہی ہے کہ انسان دوسروں کے اخلاق کے تکمیل کی کوشش کرے یعنی جو لوگ نقص اخلاق میں مبتلا ہیں انکو اچھے کاموں کی ہدایت کرے اور بُرے کاموں سے منع۔ یہی امر اور نہی منکر ہے۔ اور ساتویں صفت کا ذکر يَسْتَارُ عَوْنَ فِي الْغَيْبَاتِ سے کیا گیا ہے۔ انسان کو اسوجہ سے نیک کاموں کی انجام دہی میں سرعت کرنی چاہیے کہ موت کا وقت معین نہیں ہے اچھا کام جب قدر جلد ہو جائے بہتر ہو۔ ایت ثلث میں سرعت کا لفظ اس لحاظ سے واقع ہوا ہے کہ سرعت و عجلت میں فرق ہے عجلت مذموم ہے قال عليه الصلوة والسلام العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن سرعت کا تعلق اُن افعال سے ہے جو جکا جلد کرنا بہتر ہے۔ اور عجلت ایسے کاموں سے متعلق ہے جن میں جلدی مناسب نہیں ہے۔ اور آٹھویں صفت کا ذکر اُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ سے ہوا ہے صلاح حال انتہا اور صفا مومنین سے ہے۔ خداے تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو اس صفت سے یاد فرمایا ہے جیسا کہ اَمَل اور یس۔ ذمی الکفل وغیر ہم کی شان میں مذکور ہے وَآذَخْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا اَنْتُمْ مِّن

الصَّالِحِينَ اور سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی ہو وَاَدْخَلْنِي رَحْمَتَكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ
 ان آٹھ صفات حسنہ کے ذکر کے بعد یہ ارشاد ہوا ہے کہ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ لَّكَ يَكْفُرُونَ اس
 مقصود یہ ہے کہ جب یہود نے عبدالہ بن سلام کو انکے ایمان لانے پر خسران میں مبتلا ہونے کا
 طعن کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ مومنین کے تو اعلیٰ مدایج ہیں جنکا اوپر ذکر ہوا ہے وہ تو فائز ہوں گا
 میں خسران میں کیونکہ مبتلا ہونے لگے۔ تاکہ مسلمانوں کے دل میں کسی قسم کا ملال باقی نہ رہے اور
 نیز مسلمانوں کو بھی اس بات کی ہدایت ہوئی کہ نیک کاموں کے کرنے کے بعد جنہیں سے بعض کا
 ذکر اس آیت میں ہوا ہے اسکی جزا سے نا امید نہ ہوں کیونکہ انکے اعمال عباد کی سزا و جزا لازمی ہے جیسا کہ
 ارشاد ہوا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
 جب اعمال خیر کی جزا کا وعدہ فرمایا گیا پھر واللہ علیہم المتیقین سے یہ بات ظاہر فرمائی گئی
 ہے کہ عدم ایصال ثواب عمل خیر یا تو سہو و نسیان سے ہو گا یا عجز و غفل سے یہ سب امور سے
 باری تعالیٰ پاک ہے کیونکہ وہ تمام معلومات کا علیم ہے وہ کیسے نیک کام کو ضائع نہیں کرتا۔ اسکے بعد
 یہ حکم ہوا اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ يَغْنَى عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلاَدُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَاُولَٰئِكَ
 اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ جبکہ آیات ماقبل میں کافروں کے حالات اور انکے
 عذاب کا اور نیز مومنین کے حالات اور انکے ثوابوں کا ذکر بطور زجر و ترغیب و وعدہ و وعید کے ہوا

۱۱ اور پہننے ان (سب) کو اپنی رحمت (کے سایہ) میں لیا اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ نیک بندے تھے ۱۲

۱۳ اور (آخر کار) تو تم کو اپنے کرم سے اپنے نیک بندوں میں (لیجا) داخل کروا ۱۴

۱۵ پس جس نے ذرہ بھر نیک کی (جوگی) وہ اس (نیک) کو دیکھ چکے گا۔ اور جس نے ذرہ بھر برائی کی (جوگی)
 وہ اس (برائی) کو دیکھ چکے گا ۱۶

اور پھر کافروں میں سے جو لوگ مشرک بہ ایمان ہوئے، اُن کے صفاتِ حسنہ کا تذکرہ کیا گیا تو اُس کے ساتھ پھر وعید کفار کا ذکر کیا گیا ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہو کہ یہ آیت قرطیہ اور نصیر کے حق میں نازل ہوئی کیونکہ روساے یہود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فقط مال کی محبت سے بغض و عداوت کہتے تھے جیسا کہ اس بات کی طرف کائناتِ کائنات کی شہادتیں قلیلًا سے اشارہ فرمایا گیا ہو اور بعض کا یہ قول ہو کہ مشرکین قریش کے حق میں نازل ہوئی کیونکہ اہلِ اہل بھی کثرتِ مال پر فخر و ناز کیا کرتا تھا جس کے لیے یہ آیتیں بھی نازل ہوئی ہیں یعنی وَتَكْمُلُ لَكُنَّا قَبْلَكُمْ مِنْ فِرْكٍ هُمْ أَحْسَنُ اثْنًا وَرَبُّنَا اور فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّانِبِينَ اور بعض کہتے ہیں کہ ابوسفیان کے حق میں نازل ہوئی کہ اُسے جنگِ بدر و اُحد میں بہت مال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کی وجہ سے مشرکوں کو دیا تھا اور اصل تو یہ ہو کہ یہ آیت بلا تخصیصِ احد کافروں کے حق میں نازل ہوئی ہو کیونکہ عموماً اسکا سرمایہ ناز مال ہو اور یہ لوگ آنحضرت اور آپ کے متبعین پر افلاس کا دھبہ لگا کر کہا کرتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہوتے تو کبھی خدا اُنکو اس فقر و شدت کی حالت میں نہ رکھتا (معاذ اللہ) بہر کیف اس آیت میں مال و اولاد کا ذکر اسوجہ سے ہوا ہو کہ جمادات میں نافع ترین شمال ہو اور حیوانات میں اولاد گران و دونوں چیزوں سے کافروں کو کوئی نفع نہ پہنچے گا جب وہ ایسی مفید چیزوں سے آخرت میں

۱ اور چار آیتوں میں (تخلیف کر کے) ان کے معاوضہ میں تھوڑی قیمت (یعنی دنیاوی فائدے) حاصل کر دو ۱۲

۲ حالانکہ ہم اُن سے پہلے ہی جاوے کہ ہلاک کر چکے ہیں جس کے سوا دوسرا مان اور (اکی) روداد (ظاہری ان سے) کیسے ہو سکتی ۱۲

۳ تو اُسکو چاہیے کہ اپنے ہم نشین کو (جس کے ساتھ ہو کر داتا تھا اپنی مدد کے لیے) بلا لے تاکہ ساتھ کے ساتھ ہم

(بھی اپنے) جلا و فرشتوں کو (اسکی سزا دہی کے لیے) بلا لیں گے ۱۲

بہرہ ورنہوں کے تو اور اشیاء سے منتفع ہونا معلوم جیسا کہ ارشاد ہوا ہو ﴿مَّا أَمْوَالُهُمْ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ مَالٌ بِآلِهِمْ﴾ یعنی جو لوگ
 ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ لیکن یہاں اس بات کا خیال بھی پیدا ہو سکتا تھا کہ اگر کوئی کافر نیک
 کاموں میں مال خرچ کرے تو کیا اس سے وہ منتفع ہوگا۔ اس شبہ کا رفع اس طرح فرمایا گیا مَثَلُ
 مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ مِّنْ ذِفْقٍ صَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ فَلَمَّا
 أَنفَسَتْ فَأَذْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِن أَنفُسُهُمْ يَلْمُونَ كَیْنَمَا كَانُوا ب
 حاصل کرنے کے لیے دولت ایمان سے مشرف ہونا لازمی ہو کفر کی حالت میں جو نیک کی بجائے
 وہ مقبول نہیں ہر ایسے کفر کو ریحِ تمک سے مثال دی گئی ہو۔ یعنی اگر کسی کافر نے مسافر خانہ
 یا پل بنایا یا محتاج اور یتیم و یتیم کو کچھ دیا تو وہ خیال کرتا ہو کہ میں نے بہت ہی نیک کام کیا مگر
 یہ نیک کام ایک کھیت کے مانند ہر جس کو ہولے سموم نے برباد کر دیا ہو۔ اور رسولؐ غم و غصہ کے
 کچھ ہاتھ آیا ہو یا ایسے کام کیے جو ان کے خیال میں تو نیک ہیں مگر دراصل معاصی میں داخل ہیں
 جیسا کہ رسولؐ کو ایذا دینا اور مسلمانوں کا قتل کرنا اور ان کے ملکوں کے تباہ کرنے میں مال کا صرف
 کرنا چنانچہ ارشاد ہوا ﴿لَا يَزِيدُ الْإِذْنَ كُفْرًا فَابْتَغُوا أَمْوَالَكُمْ حَسْرَةً وَاعْتَنُوا سَبِيلَ اللَّهِ﴾
 ﴿فَسَيَنْفَعُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تَكُونُونَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً﴾ لفظ حَسْرۃ کے معنی لغت میں بروشیدہ کے ہیں اور بعضوں
 نے سموم اور آگ کے بھی لیے ہیں بہر حال جب کھیتوں پر افراط سے پالا پڑتا ہو یا شدت سے
 ۱ اور (لوگو) تمہارے مال اور تمہاری اولاد (جسے یہاں کچھ کچھ ایسی) (وقت نہیں دیکھتے) کہ تمہارا مقررہ نیک کام
 ۲ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ اپنے مال راہیے خرچ کرنے سے تپتے ہیں (کہ لوگوں کو) راہ خدا سے روکین ہو (لوگو)
 تو مال کو (اسی طرح ہر خرچہ کرتے ہی رہیں گے) مگر پھر آخر کار وہی مال ان کے حق میں (موجب) حسرت ہوگا ۱۲

گرم ہوا چلتی ہو تو وہ خراب ہو جاتے ہیں اگرچہ ایسی ہوا اون سے کھیتی کا خراب ہونا عام طور پر
 متبادر ذہن ہوتا ہے خواہ مسلمان سے متعلق ہو یا کافروں سے مگر ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ سے کافروں
 کی زراعت کا ذکر خاص طور پر مقصود ہے کیونکہ مسلمانوں کے نیک کاموں کی زراعت اگر بظاہر
 تلف بھی ہو جائے تو نفسِ ایمان کے سبب سے آخرت میں معقول معاوضہ ملنے کی توقع ہو
 بخلاف اسکے کفار کو نیک کام کرین مگر اسکا فائدہ دینا اور آخرت دونوں میں مل نہیں سکتا
 اور محض کفر کا نتیجہ ہوا اور نیز ظلم کے معنی وضع الشيء فی غیرہ موضعہ کی ہیں اس لحاظ
 سے بھی حالت کفر میں جو نیک کام کیے جائیں وہ ایسے سمجھے جائیں گے کہ گویا
 بے وقت یا بخر زمین میں کاشت کی گئی اور پھر جب اُس پر بولے گرم کا بھی جہر کا لگا تو بد بجا دلی
 تباہ ہوگی۔ کیونکہ خدا کے احکام میں جو انتہائے مصلح عباد پر مبنی ہو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی
 وَمَا ظَلَمَكُمْ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَكُمْ يَظْلِمُونَ کا مقصد یہ ہے کہ ایسے خیراتی کاموں کو مقبول نہ کرے
 خدا نے کافروں پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انھوں نے حالت کفر میں بے موقع ایسے کام کیے
 جس سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے تھے باوجود اسلام کی خوبیوں سے واقف ہونیکر
 ضلالت کفر میں مبتلا رہنا بڑے افسوس کے قابل ہے خدا تعالیٰ نے اپنی مہربانی کے ظاہر
 کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں فرمائی۔ انبیاء و رسل علیہم السلام کو بھیجا اور کتب آسمانی کو نازل
 فرمایا۔ پیغمبروں نے اپنی رسالت کی ذمہ داریوں کو نہایت احتیاط سے ادا فرمایا اور کتبِ سماوی
 میں اچھی بُری باتوں کا صراحت سے ذکر کر دیا گیا پھر جب ان سب امور سے قطع نظر کر کے
 اپنے عقل کے گھنٹیا آباہی مذہبوں میں گرفتار رہیں مذہب اسلام کو کچھ چیز سمجھیں تو بجز اسکے

اور کیا ہو گا کہ خدا کا بیان کیا ہوا نتیجہ ظاہر ہو جائے گا اور کافروں کو دستِ حسرت ملنا پڑے گا۔ پس
 یہ سمجھنا چاہیے کہ دولتِ ایمان کے ساتھ نیک کاموں کا کرنا اخلاق کا جزوِ عظم ہے اگر اسلام سچی
 بیزاری ہو تو ساری تہذیب برے نام ہے۔ قولہ تعالیٰ لَئِنْ مَلَكَ مِنَ الْكُفَرِ نَفْسٌ مِّنْ
 أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاتَّخِذُوا لَهَا حُكْمًا وَفِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
 يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ترجمہ اے پیغمبر تھرا تو کچھ
 بھی اختیار نہیں چاہے خدا اُن پر رحم کرے یا اُن کی زیادتیوں پر نظر کر کے اُن کو سزا دے
 اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ سب اللہ ہی کا ہے وہ جسکو چاہے معاف کرے
 اور جسکو چاہے سزا دے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

یہ آیت جنگِ اُحد کے وقت نازل ہوئی اور اُس روز کافروں نے دندانِ مبارک
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ پہنچایا۔ تو آپ نے فرمایا کَیْفَ یَقْلَمُ قَوْمٌ خَضِبُوا وَجْهَ
 نَبِیِّہِمَا لَدُم وَہُویدا عوہلای دہم اور آپ نے بدعا کا قصد فرمایا اور سالم بن عبد اللہ
 سے روایت ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوسفیان، حرث بن ہشام، صفوان بن
 امیہ پر لعنت کی تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور بعضوں نے یہ لکھا ہے کہ جناب رسالتؐ اپنے
 چند چیدہ اصحاب کو ساکنینِ بیرمعونہ کے پاس قرآن مجید کی تعلیم کے لیے روانہ فرمایا تو عامر
 بن طفیل نے ایک فوج کے ساتھ ان پر حملہ کیا اور بعضوں کو گرفتار کر لیا اور بعضوں کو قتل
 کر ڈالا جس سے آپ کو انتہا درجہ کا رنج ہوا۔ چالیس روز تک ان کفار کے حق میں آپ بدعا

۱۔ وہ قوم کیسے اہستہ پراگبی جسے اپنے نبی کے چہرہ کو نگین کر دیا ہو درنہا لیکہ وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سزا کی گواہی ہو

کرتے ہے مگر مفسرین نے وجہ اول کو ہی ترجیح دی ہر بہر حال کوئی فعل آپ کرنا چاہتے تھے جس سے آپ کو خدا تعالیٰ نے منع کر دیا۔ تو یہاں اس بات کا بھی احتمال ہوتا ہے کہ جب آپ کی شان یہ تھی کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اور نیز آپ مصوم تھے تو پھر وجہ منع کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کسی فعل سے منع کر دیا جانا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ ممنوع ہر سے آپ کے اشتغال تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کی نسبت فرمایا ہُوَ الَّذِي اَشْرَكَتَ لِيَحْكُمَ عَمَلَكَ حالانکہ ہرگز آپ نے کبھی شرک نہیں کیا تھا۔ اس منع کرنے سے صرف یہ مقصود ہے کہ جب کفار کے بعض افعال سے آپ کو سخت رنج ہوا تو ممکن تھا کہ کوئی قول یا فعل خلاف شان آپ کے سرزد ہو جاتا تو خدا تعالیٰ نے آپ کی طہارت و عصمت کو محفوظ رکھنے کے لیے ان امور سے منع فرما دیا یا یوں سمجھا جائے کہ حضرت سے کوئی ایسی بات ہوئی جو ترک فضل کے حد تک پہنچی تھی تو خدا تعالیٰ نے اختیار فضل کی ہدایت فرمائی جیسا کہ ارشاد ہوا ہُوَ الَّذِي اَعَاكَبْتُمْ فَعَاكِسْتُمْ لِيَحْكُمَ عَمَلَكُمْ بِهٖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَنُكَفِّرَنَّ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَنُكَفِّرَنَّ اور سب قوی و جبار ہے کہ جب جنگ احدین کا فردوس سے طرح طرح کی بے اعتدالیان ہوئیں اور قلبی تکلیف کی وجہ سے ممکن ہے کہ آپ نے لعنت کرنے کی اجازت اپنے پروردگار سے بمقتضا بشریت چاہی ہو مگر حکم ہوا کہ ایسا نہ کرنا کہ ہمیں معلوم ہے کہ بعض کفار تو بے گنہگار ہیں گے یا ان سے ایسی اولاد پیدا ہوگی جو انتہا درجہ کی متقی و پرہیزگار ہوگی ایسوں کو

۱۱ اور نہ اپنی خواہش نفسانی سے باتیں جانتے ہیں (مکمل) یہ (قرآن جو پڑھ کر سناتے ہیں) وحی (آسمانی) ہے ۱۲

۱۳ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے اعمال باطل کر دیے جائیں گے ۱۴

۱۵ اور مسلمانو! دین کی بحث میں مخالفین کے ساتھ سختی بھی کرو تو ویسی ہی کرو جیسی تمہارے ساتھ کی گئی ہے حادد اگر دو گونہ کی ایذاؤں پر صبر کرو تو بہر حال صبر کرنے والوں کے حق میں صبر بہتر ہو ۱۶

دنیا میں کچھ مہلت دینی چاہیے اور فیعل تھاری شان کے بھی خلاف ہر بہر حال لَئْسَ لَكَ
 مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ سے آنحضرت کو اس بات کی ہدایت ہوئی ہو کہ جو واقعہ اُحد کا پیش آیا گو وہ آپ کے
 مکروہ طبع ہو مگر اس کے مصباح کو تم نہیں جانتے۔ یا مطلقاً مصباح عباد کا علم مکونین دیا گیا ہو صرف
 انھیں باتوں کو جان سکتے ہو جو بذریعہ وحی معلوم کرائے گئے ہیں مطلب یہ ہو کہ بلا ہمارے علم
 اور اذن کے کوئی کام نہ کرنا کیونکہ درجِ عبودیت میں اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو۔ اویسویب
 علیہم سے تخلیقِ توبہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہو توبہ سے مراد مذمت ہو جب انسان میں گذشتہ
 افعال سے مذمت پیدا ہوتی ہو اور یہ قصد ہوتا ہو کہ آئندہ پھر ان افعالِ قبیحہ کا ارتکاب نہ ہو گا تو وہی
 توبہ ہو مگر ایسا ارادہ اور کراہت کا دل میں پیدا ہونا منجانبِ اللہ ہے۔ کیونکہ افعال عباد پر ارادہ
 عباد مقدم نہیں ہو بلکہ ارادہ اللہ مقدم ہو اگر ارادہ عباد مقدم ہو تو اس ارادہ کے لیے ایک دوسرے
 ارادہ کے تقدم کی ضرورت لاحق ہوگی جو باعثِ تسلسل ہو اور تسلسل محال ہو۔ اس لیے اس آیت
 میں خدا تعالیٰ نے کسی کی خطا کو معاف کرنا یا کرنا اپنی ذات سے متعلق فرمایا ہو فاغفر لعلون
 کے الفاظ حسن تعذیب کے طور پر واقع ہوئے ہیں یعنی اگر کفار مستوجب عذاب ہیں تو اس جو
 سے کہ وہ ظالم ہیں۔ یعنی شرک کے ظلم میں مبتلا ہیں جیسا کہ ارشاد ہوا ہِیْ اِنَّ الشِّرْكَ
 لظُلْمٌ عَظِیْمٌ اس کے بعد وَلِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ جو ذکر فرمایا گیا ہو
 گویا لیس لک من الامور کی وضاحت ہو یعنی مطلق حکم اسی خدا کو مزاوار ہو جو آسمانوں
 اور زمین کا مالک ہو اس کے سوا کسی کو یہ قدرت حاصل نہیں ہو یغفر لہن یشاء ویعذب

۱۵۰ اس میں شک نہیں کہ شرک بڑے ہی ظلم کی بات ہو ۱۲

مَنْ يَشَاءُ سَ شَانِ حُكُومَتِ وَاِرَادَةُ اُكْسِي كَا ذِكْرُ فَرَايَا گِيا هُو پِنْعِي اَكْر خُدَا كِي مَرْضِي هُو تَوْ سَبْ كَفَارِ
جَنَّتِ مِي نِ دُخْلِ هُو جَائِي نِ گَے اُور مَقْرُوبِي نِ وَ صَدِّقِي نِ دُورِ نِجِ مِي نِ يَ هِتِ نَارِ كِ سُلْهَ هُو اَصْلِ يَ هُو
كَا فَعَالِ عِبَادِ پَر اِرَادَةُ اُكْسِي مَقْدِمِ هُو تَو اِيسِي حَالَتِ مِي نِ طَاعَتِ وَ مَعْصِيَتِ كَا طُورِ بَھِي اُيسِي كَ
اِرَادَہ سَے وَ اِلْسْتِ هُو۔ كوئي طَاعَتِ بِنَفْسِہِ مَسْتُوجِبِ ثَوَابِ نِهِي نِ هُو اُور نِ كُوئي مَعْصِيَتِ بَاعْثِ
عَذَابِ۔ سَبْ خُدَا كِي مَرْضِي پَر مَرُوفِ هُو جِسْ كِي يَ شَانِ هُو كَہْ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يَعْذِبُ مَنْ يَشَاءُ
اُور پھر وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيْمٌ سَے اِسْبَاتِ كَا اظْهَارِ فَرَايَا گِيا هُو كَا اَكْر چَہْ سَبْ كَچھِ ہمارے اِختِيَارِ
اَفْعَالِ ہِي نِ گَر مِزَانِ اَفْعَالِ مِي نِ رَحْمَتِ وَ مَغْفَرَتِ كَا پِلہ بھَارِي هُو وَ جَوَابِ نِهِي نِ بَلَا اَز رَاہِ فَضْلِ وَ احْسَانِ
دِكھِو جَوْبِ خُودِ اَنْخُضَرَتِ كُو اِس قِسمِ كِي ہِدَايَتِ هُوئي هُو كَا اَكْر غَالِفِي نِ كِي طَرَفِ سَے كِيسِي هِي تَكْلِيْفِ
وَ اِيذا پُوچْجِي اِس پَر صَبْرِ كَرِي نِ اُور اُنْ كَے حَقِ مِي نِ كُوئي بَر اِخْيَالِ نِ كِيا جَا تَے، تُو اِس سَے تَنْذِيہِ
اَخْلَاقِ پَر كِيسَا كَمَرِ اُثَرِ پڑتا ہُو جو لوگ عَارِضِي حُكُومَتِ پَر اُتر تَے ہِي نِ اُور طَرَحِ طَرَحِ كِي سَخْتِيَانِ پَئِنِ
بَا حَتِ رِعايَا پَر وَا ر كھتے ہِي نِ وَ اِنِ اِحْكَامِ كُو بُغُورِ دِكھِي نِ اُور نِيكِ اَخْلَاقِ سِيكھِي نِ تَو لَقِي نِ هُو كَا
وہ اپنی دولت و حُكُومَتِ سَے سَبْتِ كَچھِ فَاؤدِہِ حَاصِلِ كَر سِي كِي نِ گَے اِيسُو اِسطِے اَنْخُضَرَتِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ
وَسَلَّمَ كَا ارشادِ ہُو كَا اَدْبِی رُبِّي فَا حَسَنِ تَا دِی بِي۔

قَوْلُهُ تَعَالَى وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ ذِكْرِكُمْ وَجَعِلَ عَرْشُهَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَعْلَتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ - وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاجِرَةً

۱۵۱ ادب سکھایا بھگو میرے پروردگار نے اور اچھا ادب سکھایا ۱۲

اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللّٰهُ فَاِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
 وَلَمْ يُبَيِّنْهُ عَلٰى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اُولٰٓئِكَ جَزَاءُ هُمُ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ
 وَجَنَّتِ النَّجْمُ وَمِنْ تَحْتِهَا اَلْمَنَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ اَلْجَزَاءُ لِلْعٰمِلِينَ
 ترجمہ اور اپنے پروردگار کی مغفرت اور جنت کی طرف لپکو جسکا پھیلاؤ (تنا براہی) جیسے زمین
 و آسمان (کا پھیلاؤ۔ سچی بجائی) ان پر میزگاروں کے لیے تیار ہر خوش حالی اور تنگ دستی
 (دو دنوں حالتوں) میں (خدا کے نام) خرچ کرتے ہیں اور غصے کو دھکتے ہیں اور لوگوں (کے
 قصور و ن) سے درگزر کرتے ہیں اور (لوگوں کے ساتھ) نیکی کرنے والوں کو اسد و مست رکھتا ہوں
 اور (ان پر میزگاروں میں ایک صف یہ بھی ہو کہ) جب کوئی بیجائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا کوئی
 اور بیجا بات کر کے) اپنا (یعنی اپنے دین کا کچھ) نقصان کر لیتے ہیں تو خدا کو یاد کر کے اپنے گناہوں
 کی معافی مانگنے لگتے ہیں اور خدا کے سوا (بندوں کے) گناہوں کا معاف کرنے والا اور ہر
 کون۔ اور کوئی بیجا بات کر بھی بیٹھتے ہیں تو دیدہ و دانستہ اس پر اصرار نہیں کرتے۔ یہی لوگ
 ہیں جس کا بدلہ ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے۔ اور (مغفرت کے علاوہ) بہشت کے باغ جن کے
 تلے نہرین بڑی بہرہی ہوگی کہ وہ انہیں ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے اور نیک کام کرنے والوں
 کے بھی کیسے کچھ اجر ہیں۔ اچھے کاموں کا کرنا اور منہیات سے احتراز کرنا باعث مغفرت ہے
 ابن عباس فرماتے ہیں کہ سادھو الی مغفرة من رب کہ میں مغفرت سے اسلام مراد ہی کیونکہ
 آیت شریف میں مغفرت کا لفظ بطور نکرہ کے واقع ہوا ہے جس سے مغفرت عظیمہ یا عامہ مقصود
 ہے جو اسلام ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ مغفرت سے مقصود

فرائض کا ادا کرنا ہر ایسے کہ لفظ مغفرت کسی قید سے مقید نہیں ہو تو پھر اس کے معنی ایسے لیے جانی ضرور ہو جو سب کے لیے شامل ہو پس ادائی فرائض ہر طرح باعث مغفرت ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مغفرت سے اخلاص مراد ہو کہ چونکہ تمام عبادات میں اخلاص ہی پسندیدہ ہو جیسا کہ حکم ہوا ہے۔ **فَمَا أَمَرُوا إِلَّا لِيُعْبَدُوا وَاللَّهُ تَخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ** اور اصرام نے مغفرت سے ریا اور ذنوب سے توبہ کرنے کے معنی لیے ہیں۔ انھوں نے سیاق کلام کا اعتبار کیا ہو کیونکہ اس آیت سے پہلے ریا سے مانعت ہوئی اور اس کے بعد سار عبادتوں کی مغفرت ذکر ہوا ہے۔ اس کے سوا مغفرت کے بہت سے معنی بلحاظ قرآن حال بیان ہوئے ہیں جبکہ ذکر موجب تطویل کلام ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا **وَجَنَّةُ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ** یعنی جنت مغفرت کے طرف مساعت واجب ہو جنت کی طرف بھی لازمی ہو۔ کیونکہ از العقباب کا نام مغفرت ہو اور ایصال ثواب کا نام جنت۔ تو ان دونوں باتوں کا جمع کرنا ہر ایک مکلف پر واجب ہو جنت کا ذکر سموات وارض سے باین لحاظ کیا گیا ہو کہ اگر کوئی جنت کی وسعت کا معلوم کرنا ہو تو یوں سمجھ لو کہ تمام آسمانوں اور زمین کی وسعت اس کی ایک سطح مستوی کے مانند ہے۔ یعنی ایسی وسعت کہ جب کوئی سو اُحد کے کوئی نہیں جان سکتا۔ اور ابو سلمہ تاویل کرتے ہیں کہ مثلاً بالفرض آسمانوں اور زمین کو بیچا الین تو ان کی قیمت جنت کے مساوی قیمت ہوگی، بہر حال وسعت جنت کا ذکر بطور مبالغہ کے ہوا ہے اور بعض نے یہ بھی اعتراض کیا ہو کہ جنت کا وجود آسمانوں میں مانا جاتا ہو تو پھر اس کا عرض مثل عرض سما کیسے ہو سکتا ہو تو اس کا جواب یہ ہو کہ جنت فنی ہے

یہی حکم دیا گیا کہ خالص اسدی کی بندگی کی نیت سے ایک طرف ہو کر کسی عبادت کریں ۱۲

اور تحت عرش ہر قال علیہ السلام فی صفۃ الفردوس سفہا عرش الرحمن ہر قل کے
 الہی نے آنحضرت سے سوال کیا کہ جب آپ ایسی جنت کی طرف دعوت کرتے ہیں کہ جس کا عرض ہوتا
 وارض کے مساوی ہو تو پھر دوزخ کہاں ہو تو آپ نے فرمایا سبحان الذی فابن الدلیل اذ جاء
 النہامری یعنی جب دن نکل آتا ہو تو شب کہاں جاتی ہو اس پر خیال کر لو اور بعضوں نے لکھا ہے کہ
 کہ جنت تو آسمانوں کے اوپر ہوگی اور دوزخ زمین کے نیچے اعدت للفقین سے جنت کی
 خوبیاں پر ہمیں گاروں کے لیے مخصوص کی گئی ہیں جس کا ذکر اوپر بسط کے ساتھ ہو چکا ہے اور یہاں
 بھی کچھ متقیوں کے صفات کا ذکر الذین ینفقون فی السراء والضراء وغیرہ سے کیا گیا ہے
 تاکہ معلوم ہو جائے کہ متقیوں کے ایسے صفات ہوتے ہیں اور جب تک ایسے صفات ہوتے ہیں
 انھیں کے لیے جنت ہے۔ بہر حال متقی وہ ہیں کہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں خدا کی راہ میں خرچ
 کیا کرتے ہیں چنانچہ ایک بزرگ کا ذکر ہو کہ انھوں نے حالت عسرت میں صرف ایک پیاز خدا کی
 خوشنودی کے لیے دی تھی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک انگور صدقہ دیا تھا خدا کی
 راہ میں مال کا دینا اشرف عبادات میں داخل ہے کیونکہ خدا کی راہ میں مال کا دینا انسان کے نفس
 پر بہت گران گزرتا ہے۔ ایسے سراء و ضراء کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خواہ انسان خوشی ہو
 یا ناخوشی سے وہ سب طاعت میں داخل ہے۔ اسکے بعد متقیوں کا وصف والکاظمین
 الغیظ سے کیا گیا ہے۔ ایسے کہ غصہ کا روکنا اور لوگوں کے قصو سے درگزر کرنا صبر و حلم میں
 داخل ہے جس کے سجدہ فرائض ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کظم غیظا وہو یقدر

۱۵ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فردوس کی تعریف میں فرمایا کہ اس کی چھت عرش الرحمن ہے ۱۱

علی انفاذہ صلاً اللہ قلبہ امنا وایماننا اور نیز والعاجین عن الناس سے تقیوں کے صفات بیان ہوئے ہیں فقال رحمہ اللہ نے اس آیت کی تاویل یوں کی ہو کہ ہر گاہ کہ حسین سو خواری کے عادی تھے تو خداے تعالیٰ نے مومنین کو سو دے کے عفو کرنے کا حکم فرمایا اور وہ اس آیت پر استدلال کرتے ہیں جو بعد ذکر رب و دین کے قرآن مجید میں وارد ہو و ان کان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم اور یہ بھی ممکن ہو کہ جنگ اُحد میں جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے شدت غضب میں یہ کلمہ صادر ہوا تھا لا مثلن بعد تو آیت مافی البیان سے حکم عفو اور درگزر کا ہوا۔ عیسیٰ بن مریم صلوٰۃ اللہ علیہ سے روایت ہو کہ لیس الاحسان ان تحسن الی من احسن الیک لان ذلك مكافاة انما الاحسان ان تحسن الی من اساء الیک اسی مضمون کو اس شعر میں ادا کیا گیا ہو شعر بدی را بدی سہل باشد جزا اگر موی حسن الی من اساء اور واللہ بحبت المحسنین سے ہر ایک قسم کا احسان نیکی میں شمار کیا گیا ہو کیونکہ غیر کے ساتھ احسان دو طریق سے ہو کرتا ہو یا نفع پہونچانے سے یا دفع ضرر سے غربا کے ساتھ مراعات کرنا۔ جبلا کی تعلیم۔ مگر امون کا راہ راست پر لانا یہ سب ایصال نفع میں داخل ہیں خطا سے درگزر کرنا۔ اور مطالبات اخروی سے صرف نظر کرنا دفع ضرر میں داخل ہو بہر کیف جبکہ اس بات کا

۱۱ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو شخص اپنے غصے کو دبا ڈالے اور حالانکہ وہ اسکو جاری کر سکتا ہو تو بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں امن اور ایمان کو ۱۲

۱۲ اور کوئی تنگ دست (تھکرا مقرر ض) ہو تو فراخی تک کی ہمت (دود) اور اگر سمجھو تو تمھارے حق میں یہ زیادہ بہتر ہو کہ اسکو اصل قرضہ بھی بخش د ۱۳

بیان ہوا کہ جنت متقیوں کے لیے مہیا اور تیار ہو تو ہر متقیوں کے اقسام کی طرح کی بھی ضرورت ہے۔
 متقیوں کی دو قسم ہیں ایک تو وہ جو عبادات و طاعات کے راغب ہوئے ہیں خوشحالی اور نیک ستمی
 میں خدا کے نام خرچ کرتے ہیں غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے خطیات سے درگزر کرتے
 ہیں۔ اور دوسرے وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد تائب ہو جاتے ہیں جبکہ ذکر اس طرح ہوا ہے۔ و
 الَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا قَاتِلَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ
 وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ يُغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ لَمَّا تَقِيَتْهَا مُتَّقِينَ کے دو درجہ بتلائے گئے ہیں مگر جب گناہ
 کے بعد انسان توبہ کرتا ہو تو کمین کا ذنب لہ کا مصداق ہو جاتا ہے اور حصول شرف و منزلت
 میں خدا کے پاس مثل درجہ اول کے متقیوں کے ہو جاتا ہے۔ اور علاوہ اس کے آیت اولیٰ میں
 اِثَارِ الْغَيْرِ کی تعلیم ہوئی ہے اور اس آیت میں اِثَارِ عَلَى الْغَيْرِ کی۔ کیونکہ گناہ کا جب توبہ کرتا ہو تو گویا
 وہ اپنے نفس پر احسان کرتا ہے۔ عطا سے منقول ہے کہ یہ آیت ابوسعید نہان التمار کی شان میں
 نازل ہوئی اس کے پاس ایک حسین عورت خرے خریدنے آئی تھی نہان نے اُس سے کہا کہ
 خرے اچھے نہیں ہیں۔ گھر میں اس سے بہتر خرے ہیں وہاں چل جب وہ اُن کے ساتھ گھر گئی تو
 اُس کو کھینچ کر لے گیا اور بوسہ دیا تو بوسے کہا تجھ کو خدا سے ڈرنا چاہیے پھر اُس نے اُس عورت کو
 چھوڑ دیا۔ اور بشیام ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئے اور اپنی کیفیت عرض
 کی تب یہ آیت نازل ہوئی۔ بہر حال تذکر الہی کے معنی یہ ہیں کہ جب انسان سے گناہ سرزد ہو
 تو خدا کے عذاب و عقاب کا فوراً خیال کرے اور اس کی عت و جلال سے ڈرے کہ وہ باعث
 استغفار ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ

تذکرہ و اذہم مبصرون اور بعض کہتے ہیں کہ ذکر و اللہ سے خدا کی تعظیم و تہنیت ہو۔
 کیونکہ جب خدا سے کسی چیز کے سوال کی ضرورت ہوتی ہے تو پہلے اس کی ثنا و تعظیم لازمی ہے۔ پس
 جبکہ استغفار ذنوب کی ضرورت تھی تو ذکر و اللہ سے تقدیم ثنا کی تعلیم ہوئی۔ اور پھر گناہوں سے
 بخشش چاہنے کی ہدایت۔ استغفار ذنوب کے معنی توبہ کے ہیں توبہ سے مراد گذشتہ گناہوں سے
 ندامت اختیار کرنا اور آئندہ گناہ کا ترک کرنا ہے اگر صرف زبانی استغفار ہو تو وہ بے اثر ہے۔ وَمَنْ
 يَغْفِرْ لَذُنُوبِ الْاَلَلٰہِ سے یہ مقصود ہے کہ بندوں کو سوائے خدا کے دوسروں سے مغفرت
 طلب کرنا منع ہے۔ کیونکہ دنیا و آخرت میں بندوں پر جو کچھ عذاب ہوتا ہے وہ خدا ہی کی طرف سے
 ہے۔ وہی اُس عذاب کو معاف کر سکتا ہے اور پھر ارشاد ہوا وَلَمْ يَصِرْ اَعْلٰی مَا فَعَلُوْا لِیَغْفِرَ لَنَا ہُنَّ
 کے نتائج سے واقف ہو کر پرہیزگار لوگ پھر قبیح افعال پر اصرار نہیں کرتے جب اس طرح ان کے
 کردار کی درستی ہو جاتی ہے۔ تو وہ اُولَئِکَ جَزَاؤُہُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ دِبْہِہُمْ کے مستحق ہو جاتے
 ہیں خدا کی مغفرت ان کو گھیر لیتی ہے اور پھر خدا کے فضل سے جنات تجری من تحتہا الانہار
 کی عنایت ہوتی ہے اور آخرین و نعم اجر العالمین سے اچھے کاموں کا عمدہ نتیجہ ظاہر کر دیا گیا
 ہے۔ اس آیت شریف میں گناہوں سے پناہ مانگنے اور حالت تو انگری و تنگ دستی میں خدا کی
 راہ میں خرچ کرنے غصہ کو روکنے اور لوگوں کے خطیات سے درگزر کرنے کی کیسی عمدہ تعلیم ہوئی
 ہو کیا اس سے بہتر اخلاقی تعلیم ہو سکتی ہے ہرگز نہیں۔ ہر ہر لفظ اور جملہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بچوں
 حضرت سرور کائنات علیہ افضل التحیتہ والصلوٰۃ خزانہ قدرت میں جو اخلاق کے بہترین جو اہر تھے
 وہ سب اس امت مرحومہ کو عنایت فرمائے گئے ہیں خداے تعالیٰ مسلمانوں کو اس کے پاک کلام کے

دیکھنے اور اسکو سمجھنے اور اُس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے قولہ تعالیٰ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ مَيِّتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَخَّرْنَا لِرَجُلٍ الشَّاسِ رِجْلَيْنِ تَرْجُمُهُ اِدْرَكُوْنِي
 شخص بے حکم خدام نہیں سکتا ہر ایک کی موت کا وقت مقرر لکھا ہوا (موجود) ہے اور جو شخص دنیا میں (اپنے لیے) بدلہ چاہتا ہے ہم اس کا بدلہ ہمیں دیدیتے ہیں اور جو آخرت میں بدلہ چاہتا ہے ہم اُسکو وہیں دین گے اور جو لوگ اسلام کی نعمت کا شکر کرتے ہیں ہم اُن کو عنقریب جزائے (خیر) دین گے۔

مسلمانوں میں تشویش پیدا کرنے کے خیال سے جنگ اُحد میں منافقوں نے یہ خبر اُڑادی تھی کہ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو اس جمل شانہ اُسکی ترویج فرماتا ہے کہ کیسی موت بغیر ہائے حکم کے واقع نہیں ہوتی۔ ہر ایک بات کے لیے وقت معین ہے اس قسم کی خبر کے مستہر کرنے سے ان نادانوں کا منشا یہ تھا کہ جنھوں نے دین اسلام کو قبول کیا ہے وہ پھر اپنا اپنا مذہب اختیار کر لیں مگر وہ اس بات سے غافل تھے کہ خدا جس دین کی اُمت چاہتا ہے وہ کسی کی موت سے رک نہیں سکتا۔ اب تک اسلام کا بقا اس کلام پاک کی بین شہادت ہے اور یوں ہی تا قیام قیامت قائم رہیگا۔ اذن بمعنی علم ہے۔ مگر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قضا و قدر اُسی قرار دیا ہے کہ کسی شر کا وقوع بدون مشیت اُسی ہو نہیں سکتا کتابا مؤجلا سے لوح محفوظ اور ہر جہاں احادیث میں وارد ہے اللہ تعالیٰ قال للفقہ الکتاب فکتب صاھو
 اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ پس جو کچھ قیامت تک ہونے والے واقعات تھے اُن سب کو قلم نے لکھ دیا ۱۱

کائن الی یوم القیامة خدا کو تمام حوادث عالم کا علم ہونا لازمی ہو ورنہ جہل لازم آئے گا
تعالیٰ شانہ عن ذلک ومن یرد ثواب الدنیا الی آخرہ کا ذکر اسوجہ سے کیا گیا ہے کہ جنگ
میں دو قسم کے لوگ شریک تھے بعض تو دنیوی نام و نمود اور غنیمت حاصل کرنے کی نیت سے اور بعض
جزائے اخروی کے خیال سے۔ چونکہ آل اعمال وابستہ نیت ہو اسکی صراحت اس آیت شریف
میں کی گئی ہے۔ اگرچہ اس آیت کا نزول جہاد سے متعلق ہے مگر مفہوم عام ہے اور ہر عمل کا نتیجہ نیت سے
تعلق رکھتا ہے چنانچہ حدیث میں وارد ہے روئے ابوہریرۃ عنہ علیہ السلام ان اللہ تعالیٰ
یقول یوم القیامة لقاتل فی سبیل اللہ فی ماذا قتلت فیقول العبد امرت بالجهاد
فی سبیلک فقاتلت حتی قتلت فیقول تعالیٰ کذبت بل ردت ان یقال
فلان محارب ثمان اللہ تعالیٰ یا مریبھہ الی النار پس نیت الہی کو پیش نظر
رکھنا اور ہر کام کو نیک نیتی کے ساتھ انجام دینا اسلامی اخلاق کا جزو عظمیٰ ہے۔

قوله تعالیٰ فیما رخصۃ من اللہ لئن کفتم لکنتم فظا غلیظ القلب لا تصفوا
من حولک فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر کذا عزمت فتوکل
علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین ترجمہ اے پیغمبر بھی بڑا ہی فضل ہوا کہ تم انکو زمر
(سروار) ملے ہو اور اگر (کہیں خدا نخواستہ) تم مزاج کے اکھڑا (اور) سنگدل ہوتے تو یہ لوگ

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس شخص سے
جو خدا کی راہ میں مقتول ہوا ہو پوچھے گا کہ تو کس ام میں قتل ہوا وہ کہے گا کہ میں نے اپنی راہ میں جہاد کا حکم کیا تو میں نے جہاد کیا حتیٰ کہ قتل ہوا
تو خدا تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے بلکہ تیری نیت (اس جہاد سے) یہی تھی کہ یہ کہا جائے (اور مشہور ہو) کہ فلان شخص بڑا بہادر ہے
پھر اللہ تعالیٰ اسکو جہنم میں ڈالنے کا حکم فرمائے گا ۱۲

(کبھی کے) تھائے پاس سے تتر بتر ہو گئے ہوتے تو تم (اپنی جلی عادت کیون چھوڑو جنگ احد کے معاملہ میں بھی) ان کے قصور معاف کرو اور (خدا سے بھی) ان کے گناہوں کی مغفرت چاہو اور معاملہ (صلح و جنگ) میں (بدستور سابق) ان کو شریک مشورہ کر لیا کرو پھر (مشورہ کے بعد) تھائے (میں) ایک بات ٹھن جانے تو بے تامل اس کو گر گزرو مگر پھر دوسرے خدا ہی پر رکھنا جو لوگ (خدا پر) بھروسہ رکھتے ہیں خدا ان کو دوست رکھتا ہے۔

جنگ احد میں کچھ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو گئے تھے جب پھر وہ لوٹ آئے تو آپ نے اُن کے ساتھ درشتی کا برتاؤ نہیں کیا بلکہ نرمی سے پیش آئے جیسا کہ ارشاد باری ہے
 وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ یہ آپ کا حسن خلق تھا۔ اور خود آپ نے فرمایا ہے کہ احملوا حب الی اللہ تعالیٰ من حمل امام ورفقة ولا جمل بغض الی اللہ من جمل امام وخرقه چونکہ آپ پیشوئے قوم تھے آپ کا حلیم اور نیک خلق ہونا لازمی تھا حسن خلق میں حال قائل و فاعل کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ حال قائل کا اعتبار اسوجہ سے کہ جو اہر نفوس کی ماہیت یکساں نہیں ہے۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے الناس معادن لمعادن الذهب والفضة انسان کا رجحان جس طرح کمال کے جانب ہوتا ہے اُسی طرح نقصان کی طرف بھی ہوتا ہے۔

آدمی زادہ طر فمعجون ست کر فرشتہ سرشتہ و رزجوان
 گر گند میل این شود بہ اذین و رگند غبتش شود بہ اذان

اور حال فاعل کا اعتبار اس لحاظ سے کہ من عرف سر اللہ فی القدر دھانت علیہ

المصائب کیونکہ حوادث اضیہ کا وقوع اسباب الہیہ سے متعلق ہے۔ جب اسباب کا اذعان ہوتا ہے تو انسان کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے ایسی حالت میں نہ محبوبات کا حصول باعث نہیں ہوتا ہے اور نہ مطلوبات کا فوت سبب جزع و فزع۔ بلکہ وہ حسن اخلاق کا معدن بن جاتا ہے اور سب مخلوقات کے ساتھ اسکی معاشرت نیک ہو جاتی ہے چونکہ آنحضرت اکمل البشر تھے تو آپ کا حسن خلق بھی اُسی درجہ کا تھا۔ اور جب مفہوم آیت پر خوب غور کیا جائے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رحمت الہی کی تاثیر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم علی الامت بنا دیا تھا کیونکہ بحرِ خدا کے ارادہ کے انسان کے دل میں رحم و کرم کا خیال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور نیز نتیجہ رحم یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی سلوک کیا جائے یا کسی کو آفات سے بچایا جائے لیکن جسکے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے جتنا کہ وہ صحت و عافیت سے ہے ایسے احسانات سے منتفع نہیں ہو سکتا اور انسان کو صحت و عافیت رکھنا خدا کے اختیار میں ہے تو اس تقریر کا حاصل یہ ہوا کہ ہر طرح کی رحیمی سے مستفید ہونا خدا پرستوں کے کرم و احسان پر موقوف ہے کہ وہی حقیقی رحیم ہے قال علیہ السلام الرحمن الرحیم رحمہم الرحمن اور خدا تعالیٰ اپنے رسول مقبول کے وصف میں فرماتا ہے یا مومنین رؤف رحیم اسکے بعد یہ ارشاد ہوا کہ ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک جس سے خدا تعالیٰ کی کمال مہربانی آنحضرت پر ثابت ہوتی ہے کہ اُس نے بد خلقی اور سخت مزاجی کی بُرائیوں کو آپ پر ظاہر فرمادیا۔ کیونکہ آپ کی بعثت سے تبلیغ رسالت مقصود تھی۔ اور اس مقصود کی تکمیل اُسی حالت میں ممکن تھی کہ مخلوقات کے قلوب آپ کی طرف مائل ہوں ایسے آپ کا رحیم ہونا اور بد خلقی سے محفوظ رہنا لازمی تھا اسکے بعد تین باتوں کا حکم ہوا فاعف عنہم واستغفر لہم وشارہم

فی الامری یعنی عفو۔ استغفار۔ اور مشاوری کا عفو کا حکم اس لیے ہوا کہ کمال انسانی یہ ہو کہ مخلوق باخلاق اس پر ہو جائے چونکہ آیت مقدم میں لمغفرة من الله ورحمة سے اپنے عفو و درگزر کی کا ذکر فرمایا تھا تو ساتھ ہی انحصرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عفو و درگزر کی تعلیم فرمائی گئی تاکہ آپ کو فضیلت اخلاق آگئی حاصل ہو جائے اور استغفار کا حکم اس لیے ہوا کہ جنگ سے منہ پھیرنا گناہ کبیرہ میں داخل ہے اور اس آیت میں انھین لوگون کا ذکر ہے جنھوں نے جنگ حدین جناب رسالت اب سے کنارہ کشی اختیار کی تھی چونکہ وہ اپنے اس فعل سے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو گئے تھے تو حسدِ ایتعالیٰ نے بھی اپنے کمال رحم سے اُن کو بخشد یا جیسا کہ اس آیت کے اقبل ذکر ہوا ہے کہ لقد عفا الله عنهم اور پیغمبر صاحب کو بھی حکم ہوا واستغفر لهم یہ کمالِ محبت آگئی ہے جیسا کہ اکثر اپنے دوستوں سے کہا جاتا ہے کہ میں نے فلان کے خطیات سے درگزر کی ہے۔ تم بھی درگزر کرو۔ اور مشورت کا حکم اس لیے ہوا کہ جن لوگوں سے مشورت کی جائے انکی عظمت و دلجوئی کا باعث ہوتا ہے اور اس سے اُن کے دل میں نرمی اور اطاعت کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور نیز مشورت شدتِ محبت کی دلیل ہے اور ترکِ مشورت سے لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہماری اہانت کی گئی اور اُس سے سودِ مزاجی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور نیز مشورت سے دنیوی امور میں عمدہ رائے کے حاصل ہونے کی توقع بھی ہے گو پیغمبر صاحب اکمل الناس تھے لیکن نہایت راستبازی سے آپ نے یہ فرمایا ہر انتہا عرفت بامورد نیا کہ وانا اعرف باموردینکم اور انشا اور قوم قطا لاہد ولا رشد ہمہ اور نیز اس حکم سے یہ بھی مقصود ہے کہ مشورت کرنا امتِ محمدی میں رائج ہو جائے۔ علاوہ اسکے آغاز جنگِ احد کے قبل بھی جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے

اپنے ساتھیوں سے مشورہ فرمایا تھا اور سب کی رائے تھی کہ مخالفین سے جنگ کیجائے جب اس رائے کے موافق عمل کیا گیا تو یہ واقعہ پیش آیا کہ بعض لوگوں نے حضرت کا ساتھ چھوڑ دیا۔ پس اگر کے بعد مشورت ترک کر دی جانی تو ضرور مسلمانوں کے دلیں یہ بات سچائی کہ پہلی مشورت کا انجام اچھا نہونے سے حضرت نے ہم سے مشورت کو ترک فرمادیا شاید آپ کے دل میں اس واقعہ کا کچھ غبار باقی ہو۔ اور نیز مشورت سے ہر ایک کی اصابت و خفت رائے اور محبت کا اندازہ بھی ہو سکتا ہے جس سے خیال معضول کے ساتھ آئندہ عمدہ طور سے برتاؤ کرنے کا موقع مل سکتا ہو۔ اور نیز یہ مسئلہ کی بات ہو کہ بادشاہوں کا مشورہ اپنے خاص خاص مقررین سے ہوا کرتا ہے۔ جب واقعہ میں بھی ایسا ہوا اور پھر بعض لوگوں نے غلطی کی اور بغیر صاحب کا ساتھ چھوڑ کر محظی بن گئے گو انکی خطا معاف کر دی گئی لیکن پھر بھی اس بات کا خلیجان اُن کے قلوب میں باقی رہ سکتا تھا کہ گو خطا تو معاف کر دی گئی ہو مگر آئندہ ہماری وہ قدر و منزلت باقی نہیں رہی۔ ان سب امور کے سوا اس پر بھروسہ کرنے کی بھی ہدایت ہوئی ہو جس کا مقصد یہ ہو کہ ہر ایک شخص کو ہر کام میں خدا کے طرف توجہ کرنے کی ترغیب ہو کہ بدون تائید الہی کے محض اسباب ظاہری سے کوئی کام نہیں نکل سکتا کافی اہمیت وہی ذات پاک ہو۔ اس آیت شریف میں اِنسانے جنس کے ساتھ لینت و نرمی کا برتاؤ کرنے اور انکی خطیات سے درگزر کرنے۔ اور ان کے لیے نیک نہا کرنے۔ اور بمشورت باہمی ضروری کاموں کو انجام دینے کی جس عمدگی کے ساتھ ہدایت ہوئی ہو وہ ظاہر ہو اور سب کے زیادہ یہ کہ اللہ تعالیٰ صقّی والا تمام من اللہ کو نہ بھولیں ہر قسم کی کوشش کریں لیکن نتیجہ کو من جانب اللہ ہی سمجھنا چاہیے اگر خدا کی طرف سے بے پروائی ہوئی تو پھر سب کچھ ہیچ ہو اخلاقی تعلیم کے یہ ایسے اصول ہیں کہ

اس پر کاربند ہونا فلاح دارین کا باعث ہے۔ قولہ تعالیٰ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ
 بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ترجمہ
 اور جن لوگوں کو خدا نے اپنے فضل (دکرم) سے (مقدور) دیا ہے اور وہ اس (کے خرچ کرنے)
 میں بخل کرتے ہیں وہ اس بخل کو اپنے حق میں بہتر سمجھیں (بہتر نہیں) بلکہ وہ ان کے حق میں بدتر ہو
 (کیونکہ جس مال) کا بخل کرتے ہیں غنقریب (قیامت کے دن) اس کا طوق بنا کر ان کے گلے
 میں پھنایا جائے گا۔ اور آسمان زمین (آخر کار سب) کا وارث الٰہی ہے اور جو (کچھ بھی تم لوگ)
 کر رہے ہو اُس کو اس کی (سب) خبر ہے۔

قرآن مجید میں اس کے مقابل کی آیتوں میں بذل نفس فی الہباد کی ترغیب دلائی گئی ہے
 اور اس آیت میں بذل مال کی ترغیب اور بخل کی مذمت کی گئی ہے کیونکہ جب خدا تعالیٰ اپنے
 فضل و کرم سے کسی کو مال عنایت فرماتا ہے تو اُس مال کو نیک کاموں میں خرچ کرنا خدا کی
 خوشنودی کا حاصل کرنا ہے بر خلاف اس کے اگر بخل اختیار کیا جائے تو وہی موجب خرابی ہے کہ بخل کا
 عذاب گردن پر رہ جاتا ہے۔ سبطوقون کا یہی مفہوم ہے۔ جن لوگوں کی طبیعت میں بخل کی عادت
 ہو ان کو یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ حطام و نیوی کو دوام و ثبات نہیں ہے۔ اور اسی بات کو ولّٰہ
 میراث السموات والارض سے ظاہر کر دیا گیا ہے۔ بخل کا معنی یہ ہے کہ جہاں کہیں خرچ کرنا
 واجب ہو خرچ نہ کیا جائے۔ اگر تلوعات سے ہاتھ روکا جائے تو وہ بخل میں داخل نہیں ہے
 رسول مقبول نے فرمایا ہے وای داعی ادوا من البخل تو اس سے تارک تطوع بخل کی

تعریف میں دخل نہیں ہو سکتا۔ اور اس بات کی تائید ماذقنا ہمہ منفقون سے بھی ہوتی ہے
کیونکہ من تبعیض کے لیے ہے۔ جس سے بعض مال کا واجبات میں صرف کرنا مراد ہے۔ اگر تارک
تطوع بخیل ہوتا تو پھر آیت مذکور کا مفہوم صحیح نہیں ہو سکتا۔

فقہ واجب کی بہت سی صورتیں ہیں۔ انسان کا اپنے حفاظت نفس کے لیے خرچ
کرنا۔ جن اقربا کی اعانت لازمی ہو ان کی خبر گیری کرنی۔ زکوٰۃ دینا۔ مسلمانوں کو دشمنوں کے قتل کرنے
سے بچانے کے لیے اعانت کرنا۔ حالت ضرار میں مسلمانوں کی امداد کرنا۔ ان مواقع میں اگر اغنیاء
اپنے ہاتھ کو روکیں گے تو بخیل کہلائیں گے۔ وکل انسان الزمناہ حلا ثرہ فی عنقہ
کے مصداق بن جائیں گے۔ واللہ میراث الثملوت وکلا دض سے اس بات کا ظاہر کر دینا مقصود
ہو کہ اگر انسان کیسی ہی جدوجہد سے مال پیدا کرے اگر کسکو واجبات میں صرف نہ کرے اٹھائے کھے
تو آخر کار ایک دن وہ سب خدا ہی کی ملک میں آجائے گا کہ وہ مالک حقیقی ہے چہرہ روزہ تصرف کا
اختیار جو دیا گیا ہے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ گویا امور واجبات میں مال صرف کرنے کی یہ انتہائی
ترغیب ہے۔ اور واللہ بھا تعملون خیر سے یہ بھی بتلادیا گیا ہے کہ انسان جس نیکی کا کام کرتا ہے
خدا کو اس کا علم ہے۔ تاویلات وحیل سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔

توانگروں کو اچھے کاموں میں اپنا مال صرف کرنے اور فضول خرچی سے بچنے کی جس
پیرایہ میں ہدایت ہوئی ہے اس سے ہر شخص اپنے نفس کا محاسبہ عمدگی سے لے سکتا ہے۔

عارضی متول دنیوی میں اگر انسان نفع رسانی خلائق کے کاموں سے چشم پوشی کرے

۱ اور جتنے ہر آدمی کی بُرائی بھلائی کو اس کے ساتھ لادم کر کے اُسکے گلے کا بار بنادیا ہے ۱۲

تو حقیقت میں بڑے گھائے کی بات ہے۔ چند روزہ دولت دنیا کی محبت میں واجب حقوق بھی ادا نہ کیے جائیں تو ایسا مال قیامت میں طوق گھونو تو پھر کیا ہوگا جو لوگ فرائض سے گدرا کر کے جا ہی کاموں میں نہایت وسعت کے ساتھ اپنی دولت کو صرف کرتے ہیں انکی نیکیوں کا کیا کہنا۔ غرض کہ نجل سے بچنا بھی تہذیب نفس کی کسوٹی ہے۔ قولہ تعالیٰ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْفِرُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَلُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا أَفَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِغَفَارَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَهُمْ هَذَٰلِكَ الْيَوْمُ۔ ترجمہ اور جو لوگ اپنے کیے سے خوش ہوتے اور (باوجودیکہ ہجو) ان کو کرنا چاہیے تھا، نہیں کرتے اور اس پر چاہتے ہیں کہ انکی تعریف ہو۔ تو انے پیغمبر ایسے لوگوں کی نسبت ہرگز بھی خیال نہ کرنا کہ یہ لوگ عذاب سے بچے رہیں گے۔

یہود کی عادت تھی کہ نصوص تورات میں تحریر کرتے اور من مانی تاویلات کر کے عوام الناس میں رواج دیا کرتے تھے اور اپنے اس لغو فعل سے خوش ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ دوسروں کی ستائش کی طمع بھی رکھتے تھے۔ انصاف کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو فی زمانہ بہت سے لوگوں کے حالات ایسے ہی ہیں کہ جاہ و مال دنیوی کے حاصل کرنے میں مکاری کا کوئی درجہ اٹھا نہیں رکھتے جب اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں تو اپنی چال بازیوں سے بیحد خوش ہوتے ہیں اور اس بات کی آرزو کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی انکی فہم و فرست کا اعتراف کریں اور معصوم و راست باز خیال کریں۔

الحاصل یہ آیت منافقین کے حق میں نازل ہوئی ہے جو صرف مصلحت دنیوی کے لحاظ سے ایمان کا اظہار کر کے خود بھی خوش ہوا کرتے تھے۔ اور پیغمبر صاحبے ستائش کے متوقع

رہے تو ایسے منافقانہ خیال سے نفس کو پاک کرنا چاہیے۔ تہذیب اخلاق انسانی کے یہ اصول مسلمین
 کہ ہمیشہ کید و شید سے انسان مبرا رہے۔ صداقت و راستبازی کو اپنا شعار بنائے کیونکہ مصرع

اگر خار کاری سمن نہ روی کا معاملہ ہو

گندم از گندم بروید جو ز جو از مکانات عمل چہل مشو

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَاضُوا وَارْتَبِعُوا وَاللَّهُ
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ترجمہ مسلمانو! تم تکلیفوں کی بوجہ اکی اہ میں تکلیفیں آئیں (برداشت
 کرو اور ایک دوسرے کو برداشت کی تعلیم دو اور آپس میں مل کر رہو۔ اور اسد سے ڈرو تاکہ آخر کار
 تم اپنی مراد کو پہنچو۔

سورہ آل عمران میں علم اصولی جیسے توحید۔ عدل۔ نبوت۔ معاد۔ کا ذکر بطرح ہوا ہے
 ویسے ہی علم فروعی یعنی تکالیف و احکام بھی مذکور ہوئے ہیں۔ اس سورت کا اختتام آیت زیر
 بیان پر ہوا ہے جس کو مجموعہ آداب کہا جاسکتا ہے کیونکہ حالات انسانی دو قسم کے ہیں۔ لازمی۔ اور
 متعدی۔ حالات لازمی میں انسان کو صبر کی احتیاج ہے۔ اور حالت متعدی میں مصابرة کی۔
 ان دونوں الفاظ میں فرق یہ ہے کہ صبر میں یہ امور داخل ہیں۔ دلائل کے قائم کرنے۔ اور شبہات
 مخالفین کے دفع کرنے میں مشقت نظر اور استنباط جوابات کی تکلیف برداشت کرنا۔ ادائی
 واجبات اور مستحبات کی محنت گوارا کرنا۔ منہیات سے احتراز کرنا۔ دنیا کے شدید واقعات میں
 کمی مصیبت۔ فقر و قحط وغیرہ پر تحمل کرنا۔ اور مصابرة میں ان تکالیف کا برداشت کرنا داخل
 ہے جنکے اثر میں خود اور غیر دونوں شریک ہوں۔ جیسے اپنے اہل خاندان اور ہمسایہ اور قارب کے

رہی اخلاق کا تحمل۔ اور جو شخص اپنے ساتھ بُرائی سے پیش آئے اُس کے ساتھ نفجواے
واذا امرّوا باللغو مَرّوا کرنا۔ اِشار علی الغیر۔ جیسا کہ ارشاد باری ہوا ہے
وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ عَفْوًا ظَالِمًا وَان تَعَفَّوْا قَرَّبَ
لِلتَّقْوَىٰ أَمْرٌ مَعْرُوفٌ۔ نہی منکر۔ وغیرہ غرض کہ اصبر و اوصابر و امین یہ سب باتیں
درج ہیں۔

اسکے سوا انسان میں بنفسہ اخلاق ذمیمہ جیسے شہوت۔ حرص۔ غضب وغیرہ بھی
ہوتے ہیں جب تک کہ امتِ عمران کو رام کرنے کی کوشش نہ کی جائے صبر و مصابرت کا فائدہ مرتب
نہیں ہو سکتا۔ اور اسی بات کی طرف دابطوا کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح
ہر فعل انسانی معلل بغرض خاص ہوتا ہے۔ تو اس صبر و مصابرت کی غرض حصول تقویٰ ہے جس کا
نتیجہ صلاح و فلاح دارین ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کا یہی مفاد ہے۔ الحاصل صبر و رضا
بھی حسن اخلاق کے اجزاء ہیں قوله تعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ تَرْجَمُهُ لَوْ كُنتُمْ بِرُءُوسِهِمْ عَلَاةً۔ جسے تم کو ایک
شخص (یعنی آدم) سے پیدا کیا۔ (اسطرح پر کہ پہلے) اس سے اس کی بی بی (حو) کو پیدا کیا اور
پھر ان دو (میان بی بی) سے بہت سے مرد و عورت (دنیا میں) پھیل دیے اور جس خدا کا تم کو طم و دید کر

۱۲ اور جو اتفاقاً بہودہ متفلون پاس سے ہو کر گزرین تو وضع داری کے ساتھ گزر جائیں ۱۲

۱۳ اپنے اور پہنکی ہی کیون نہ ہو مہاجرین بھائیوں کو اپنے سے محبت نہ رکھتے ہیں (اور بغل تو سب ہی کی

طبیعتوں میں ہوتا ہے) ۱۲

اپنے کتنے کام نکال لیتے ہو اس کا اور رشتوں کا پاس ملو خاکو دیکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے حال سے
 اس آیت میں معرفت مبداء کا ذکر ہے یعنی تمام انسانوں کا ایک آدم علیہ السلام سے
 پیدا ہونا جو خدا تعالیٰ کی کمال قدرت و حکمت پر دلالت کرتا ہے جب اُسے انسان کو اس طرح پیدا
 کیا تو انسان پر بھی اُسکی عبادت واجب ہے۔ کیونکہ ایجا و خایات انعام و احسان ہے۔ اور اس کا
 شکر عبادت ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ الذی خلقنی فصویعبدین والذی ہو
 یطعننی فی سقین برحلاف اسکے اگر محض اقتضائے طبیعت انسان کی پیدائش ہوتی تو بہت
 سے انسان باہم دیگر خلقت و طبیعت میں متشابہ اور صفات میں متشاکل ہوتے مگر ان امور کا
 اختلاف صاف طور پر بتلاتا ہے کہ بدو موجود عالم وہی فاعل مختار ہے۔ طبیعت موثرہ۔ اور علت
 موجبہ کو خلق عالم میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اسی بات کو انقواء بکھ سے خلقکم من نفس
 واحدہ تک نہایت خوبی کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ تاکہ انسان اپنے خالق کو اچھی طرح پہچانے
 کیونکہ جب انسان کو اپنے خالق کا علم ہو جائے تو پھر وہ مفاخرت و تکبر کو ترک کر دیتا ہے اور عجز و
 انکسار و تحسین خلق اختیار کرتا ہے۔ باین طور معرفت مبداء کے حاصل ہونے سے معاد کا علم بھی
 حاصل ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ بات آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے کہ جب ایک قطرہ آب سے
 ایسا عجیب الت ترکیب و لطیف الصورت انسان خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ابتداءً
 پیدا کیا ہے تو پھر موت کے بعد دوبارہ اُسکو آخرت میں پیدا کرنا کچھ دشوار نہیں ہے و خلق مضا
 زوجہا سے یہ مقصود ہے کہ جنس آدم سے حوا کی پیدائش ہوئی جیسا کہ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں

لہ دہی دنیا و دین کے شکلات میں) میری رہنمائی کرتا ہے اور جو مجھ کو کھلاتا اور پلاتا ہے ۱۲

ذکر ہوا ہے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجاً اور اکثر مفسرین کا یہ قول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ
 نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو نیند بھی عطا ہوئی جب وہ سو گئے تو انکی بائیں پسلی سے
 حوا علیہا السلام پیدا ہوئیں جون ہی آپ خواب سے بیدار ہوئے تو حوا پر نظر پڑی اور الفت و رغبت
 باہمی ہو گئی۔ چونکہ آدم کی پیدائش ادیم زمین سے ہوئی ہے اسلئے آپ کا نام آدم رکھا گیا۔ اور اودم
 زمین میں ہر قسم کی مٹی کا شمول ہے یعنی سرخ و سیاہ اچھی برسی وغیرہ اسلئے اولاد آدم میں بھی یہ
 صفات موجود ہیں۔ اسلئے جب کہ حوا کی پیدائش آدم کی بائیں پسلی سے ہوئی اور آدم (حی)
 زندہ تھے تو ایسی مناسبت ہے آپ کا نام حوا رکھا گیا۔ اور پھر آپ کی اولاد تمام دنیا میں پھیل گئی
 جیسا کہ ارشاد ہوا ہے۔ وبث منہما رجلاً کثیراً ونساء۔ اور پھر حکم ہوا کہ ۱۰ اتقوا اللہ انکم
 تساءلون بہ والا رحمہم یعنی جس خدا نے تمکو اسطرح پیدا کیا اور تمہارے تمام کاروبار کا کفیل ہے
 اُس کا خوف دلیں رکھو اگرچہ وہ تمہارا پروردگار ہے مگر شدید العقاب اور عظیم السطوۃ بھی ہے۔ اور
 قطع رحم نہ کرو کہ اُسکی سخت مانعت ہے۔ عن عبد الرحمن بن عوف ان النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم قال یقول اللہ تعالیٰ انا الرحمن وہی الرحم اشتقت اسمہا من ہمی
 فمن وصلہا وصلتہ ومن قطعہا قطعته اور ایک حدیث میں ہے کہ صدقہ کا دینا اور
 صلہ رحم کی حفاظت نے یادتی عمر اور دفع بلا کے باعث ہیں۔ اور پھر اس آیت کو خدا تعالیٰ نے
 ایسے الفاظ سے ختم فرمایا ہے جو بمنزلہ وعدہ و وعید کے ہیں جنہیں ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی
 یعنی ان اللہ کان علیکم رفیباً رقیباً وہی ہے جسکی نظر ہر لحظہ تمہارے افعال پر ہو جسکی
 ایسی نظر ہو اُسی سے انسان کو خوف کرنا چاہیے اور اُسی سے امید بھی رکھنی چاہیے کہ

وہی اچھے کاموں کی جزا اور بُرے افعال کی سزا دینے والا ہے۔ مسلمانوں میں خویش اُقارب کے ساتھ نیک سلوک کرنا اخلاقِ محمدی میں داخل ہے۔ جب تک مسلمانوں میں ان خصائل کی پابندی رہی یہ قوم ابھرتی ہی گئی یہاں تک کہ محسود اپنا سبب جنس ہو گئی اور جب اخلاق کی کڑائی اسلام میں پھیل گئی تو تکبوت وادبار نے گھیر لیا۔ آج جس خرابی میں ہم مبتلا ہیں وہ زیادہ حسرت کی محتاج نہیں ہے۔

پیش ازین دُستانِ چین و بوند کز غم یک دگر نیا سودند
جان یکے بونے ارشے تن دو حال بٹے یکے و سکن دو
دین نام و دُستانِ ازین ساند ہمہ از بیمِ نان ہر اساند
ہمہ نان کو روجہ و راداند ریش خود می ریند و شاداند

قوله تعالى يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّيسَ الَّذِي فِيهِ مِنْ قِبَالِكُمْ وَيُتَوَبَّعَ عَلَيْكُمْ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ لَا تَمْلِكُوا
مِثْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وِجْلَهُ الْإِنْسَانُ ضَعِيفٌ مُرْجَمٌ
کہ (انبیاء صلیما) جو تم سے پہلے (ہو گئے) ہیں اُن کے طریقے تم سے کھول کھول کر برین
کرے اور تم کو انھیں طریقوں پر چلائے اور تم پر ہم (کی نظر) رکھے اور اسد (سب کچھ جانتا ہے
(اور ہر ایک کام) حکمت (سے) کرتا ہے۔ اور اسد چاہتا ہے کہ تم پر ہم (کی نظر) رکھے اور جو لوگ
نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ تم (راہ راست سے بھٹک کر)
بہت دور ہٹ جاؤ۔ اسد چاہتا ہے کہ تم (پر) سے (بوجھ) ہلکا کرے کیونکہ انسان (طبیعت کا)

کمزور پیدا کیا گیا ہو اور احکامِ سخت بار کا تحمل نہیں ہو سکتا۔

مقصود یہ ہے کہ جس طرح پیروانِ اہم سابقہ کی صلاح حال کے لیے جو امور مناسب حال تھے اور منجانبِ امدان پر ظاہر کر دیے گئے تھے اسی طرح اُن طریقوں کو امتِ محمدی پر ظاہر کر دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ شرائع و احکام کو مختلف ہیں لیکن مصالحِ عباد کے لحاظ سے سب متفق الا انجام ہیں۔ ہدایاتِ الہی کا صرف مشاہیرہ کہ لوگ اچھے کام کو اختیار کریں اور بُرے کاموں سے پرہیز کریں۔ اطاعت کے دراصل یہی معنی ہیں خدا بندوں سے طاعت ہی چاہتا ہے انسان کو چاہیے کہ شیوہ بندگی اختیار کرے۔ ہاں بجا آوری احکام میں کچھ افراط و تفریط بھی ہو جاتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے کمالِ احسان سے درگزر بھی فرماتا ہے جیسا کہ ویتوب علیکم سے ظاہر ہو رہا ہے۔ دو حالتیں ہیں اگر انھوں نے اطاعت اختیار کی تو سختیِ نواب ہوئے اگر گنہگار ہوئے تو اس کی تلافی بدونِ توبہ کے ہو نہیں سکتی اگر بندہ اپنے افعال سے نادم ہو جائے تو خدا تعالیٰ بھی اپنی مہربانی سے درگزر فرماتا ہے۔ وہ بندوں کے حالات سے واقف ہے اُس کے سب افعالِ نبی برکت ہیں۔ جیسا کہ واللہ علیہم حکیم سے ظاہر فرمایا گیا ہے۔ اور پھر واللہ یرید ان یتوب علیکم سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ رضایِ الہی کے موافق عمل کرنے میں سجدہ حسابِ منفعتین ہیں۔ برخلاف اس کے خواہشِ فجار کے موافق عمل کرنے میں سولے مضرکے اور کوئی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ ویرید الذین یتبعون الشہوات کا مفہوم ہے۔ جو قویٰ میں راہِ راست سے ہٹی ہوئی ہیں اور مشتیاتِ نفس میں مبتلا ہیں اُنکی دلی خواہش تو یہی ہے کہ اہلِ اسلام بھی اُنکی اتباع سے تباہ و برباد ہو جائیں چنانچہ اَنْ تَمِیْلُوْا مِیْلَ الْعِظَمَاءِ سے مخالفین

اسلام کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے یہ محض خدا کا فضل ہے کہ ہر حال میں مسلمانوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے بات بات کو کھول کھول کر صاف طور پر بیان کر دیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو نیک کاموں کا کرنا آسان ہو جائے اور ان پر کوئی بوجھ باقی نہ رہ جائے جیسا کہ بعید اللہ ان یخفف عنکم سے مستفاد ہوتا ہے۔ خدا کی عنایت و مہربانی امت محمدی پر کیا کچھ ہے ان بیانات سے واضح ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اور آیات میں بھی ارشاد ہوا ہے **يُذِئِدُ اللّٰهُ يَكْمُ الدّٰسِ وَلَا يُذِئِدُ يَكْمُ الْعَسْرِ** وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّٰنِ مِنْ حَرَجٍ اور حدیث میں وارد ہے **قال عليه الصلوٰۃ والسلام جئتكم بالحنيفة السمحة** لے السمتحة بنی اسرائیل کو یہ بات کہ ان میں سے کسی کو اس آیت میں مذکور ہے **وَيَضَعُ عَنْهُمْ اَصْرَهُمْ وَالْأَعْلَالَ** اَلْتَمَّ كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور **خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيفًا** سے سبب تخفیف تکلیف کا بیان ہوا ہے ضعف انسان قوی کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ کثرت خواہشات میں وہ دبا ہوا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہر ایک اس کے ساتھ بہ مقتضائے وقت من جانب اللہ جو احسانات ہوئے ہیں اس کا ذکر قرآن مجید میں بالتفصیل موجود ہے۔ اسی طرح سورہ نسا کی آیت میں امت محمدی کا شرف ظاہر کیا گیا ہے وہ یہ ہیں (۱) **يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ (۲) واللّٰهُ يُوْدِي اَنْ تُوْبَ عَلَيْهِمْ (۳) يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَخَفِّفَ عَنْكُمْ (۴) اَنْ تَحْتَبِئُوا كَبَاثِرًا مَّا تَهْوٰنَ عَنْ (۵) اَنْ اللّٰهُ لَا يَغْضَبُ اَنْ يَشْرَا بَعْدَ (۶) اَنْ اللّٰهُ لَا يَظْلَمُ مَشْقَال ذَرَّةً -**

۱۷ ارادہ کرتا ہی اللہ ساتھ تھا ہے آسانی کا اور نہیں ارادہ کرتا ہی ساتھ تھا ہے دشواری کا ۱۲

۵۲ اور نہین کی تم پر دین میں کچھ ترسنگی ۱۱

۱۲۔ جنابِ سالِ کتاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کہ میں تمہارے لیے سچا سیدھا۔ آسان دین لایا ہوں ۱۲

(۷) ورنہ میل سوغا و یظلمہ نفسہ (۸) مایفعل اللہ بعد ابکہ المختصر اخلاق کی درستی انبیاء علیہم السلام کے ہدایات و حالات کا اتباع سے حاصل ہوتی ہے کہ وہ برگزیدہ عالم تھے اور منجانب اسد ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے جن قوموں نے انبیاء و رسل علیہم السلام کی اطاعت و انقیاد سے سرتابی کی اور خواہشات نفس میں مبتلا ہو گئے اُن کے اخلاق بگڑ گئے نتیجہ یہ ہوا کہ عتاب الہی میں گرفتار ہو گئے اور جنہوں نے اُنکی عزت کی اور یہ سمجھا کہ خدا تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ہماری ہدایت کے لیے اُنکو مبعوث فرمایا ہے وہ راہِ راست پر آ گئے چنانچہ قرآن مجید میں اسد جل شانہ نے اُن واقعات کا ذکر فرما دیا ہے تاکہ اپنے حبیب پاک کی امت فضائل اخلاق سے مستفید ہو۔ اسی مضمون کو حکیم الہی نے یوں نظم کیا ہے

انبیاءِ استانِ دین بودند	خلق را راہِ راست بنمودند
چون بغرب قفا فرو رفتند	باز خود کامگان برآشفتنند
پروہا بست ظلمت از شب شرک	بوسہا داد و کفن بر لب شرک
این چلیپا چو شاخ گل در دست	وان چو نیلوفر آفتاب پرست
این صنم کردہ سالِ مہِ معبود	وان جسدا ماندہ از مہِ مقصود
این شمرودہ ز جہل بے برہان	بدی از دیو نیکی از یزدان
وین دشمن را خدای خود خواندہ	وان دشمن داروین برافشانہ
وین حق راے خود نہان کردہ	ہر یکے دین بدعیان کردہ
شدہ نزدیک عام و دانشمند	سفہ و غیبت و فضولی پسند

خاص و بر بند شہوت و لذات عام و بر بند ہزل و تراہات
مندرس گشتہ علم دین خدای ہنگام ژاڑ خاے و ہرزہ دورے
خانہ کعبہ گشتہ بت خانہ بگرفتہ بعبص بیگانہ
چون بختید بر سپہر جلی آفتاب سعادت ازلی
آمد اندر جہان جان ہر کس جان جانہا محمد آمد و بس

قوله تعالى إِنَّ تَجَنُّبَكُمْ أَكْبَرُ مَا تُشْهَوْنَ عَنْهُ مُكْفَرًا عَنْكُمْ سَيَأْتِكُمْ وَذُنُوبَكُمْ
مَنْ خَلَقَكُمْ رِيمًا وَلَا تَمْتُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ
مِمَّا الْكَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا الْكَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ترجمہ جن کاموں (کے کرنے) سے تم کو منع کیا جاتا ہے
اگر تم ان میں سے بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے (چھوٹے چھوٹے)
قصور (تمہارے نامہ اعمال سے) محو کر دیں گے اور تم کو دلے جا کر مقام عزت میں جگہ دیں گے
اور خدا نے جو تم سے ایک کو دوسرے پر برتری نے رکھی ہے اس کا کچھ ارمان نہ کرو مردوں
نے جیسی کمائی کی ہو ان کو ان کا حصہ اور عورتوں نے جیسی کمائی کی ہو ان کو ان کا حصہ اور
(ہر وقت) اللہ سے اُس کا فضل مانگتے رہو اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ فرقان حمید میں
اس کے قبل وعید کا ذکر ہوا ہے اسی کے تعلقات کا ذکر ان آیات میں اس طرح کیا گیا ہے کہ اگر تم گناہ کبیرہ
سے بچو گے تو خدا تعالیٰ اپنے فضل سے تمہارے گناہ صغیرہ کو معاف کر دیگا گناہ کبیرہ
و صغیرہ میں امتیاز قائم کرنے کی نسبت علماء اہل سنت و جماعت و معتزلہ میں مختلفان ہیں

ان اختلافات کا ذکر باعث طوالت کلام ہر لہذا اس قدر لکھنا کافی ہے کہ ان تحت تنبوا کبارا
 تفتنون عنہ کا مفہوم کفر سے اجتناب کرنا ہے کہ یہی گناہ کبیرہ ہے اگر انسان کفر سے محفوظ رہے
 تو خدا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دوسرے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے
 جیسا کہ ارشاد ہوا ہے ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
 اسکے بعد حد سے احتراز کر نیکی ہدایت و لائق تہو اما افضل الله به بعضکم علی بعض
 سے ہوئی ہے ہر شخص فضیلت سعادت کا متمنی رہتا ہے لہذا سعادت کا کچھ ذکر کرنا چاہیے
 تاکہ ماہ الامتیاز قائم ہو سعادت کے مختلف اقسام ہیں سعادت نفسانی سعادت بدنی سعادت
 خارجی۔ سعادت نفسانی کے دو قسم ہیں ایک وہ سعادت جو قوت نظری سے متعلق ہے جیسے
 ذکاوت تامہ حدس کامل دوسرے سعادت عملی جسکو عفت کہتے ہیں صحت جسمانی خوبصورتی
 عمر طویل سعادت بدنی میں داخل ہے کثرت اولاد صالحین دوست احباب کی زیادتی حکومت
 مقبولیت عام وغیرہ سعادت خارجی کے شعبے ہیں مجموعاً یہ سب امور تعریف سعادت
 میں داخل ہیں سعادت کی ایک تقسیم فطری اور کسبی بھی قرار دی گئی ہے غرض کہ اقسام سعادت
 کی کمی و زیادتی کے لحاظ سے بعض کو بعض پر فضیلت ہے فضیلت و مزیت کے لحاظ سے
 انسان میں حسد کا مادہ پیدا ہوتا ہے بعض وقت یہ خواہش اس درجہ بڑھ جاتی ہے کہ انسان
 دوسروں کی سعادت کے زوال کا خواہاں ہو جاتا ہے اسی کو حسد کہتے ہیں اور یہ مذموم ہے اگر اس
 سعادت کو خود حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسکو غلبہ کہتے ہیں اور یہ محمود ہے بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ حکیم ہے

لے بیک اسد نہیں بختا یہ کہ شریک لائے ساتھ اسکے اور بختا ہے سوائے اسکے جسکے واسطے چاہتا ہے ۱۲

اچھی عطا مادہ و قابلیت کے لحاظ سے ہوتی ہے پس جو شخص ان باتوں کا خیال نہ کرے اور ہموں کی زوال نعمت کا خواہاں ہو وہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اُس کے قلب سے نور ایمان سلب ہو جاتا ہے جو باعث فسادین ہر دین کی خرابی دنیا کی بربادی کا سبب ہے اس لیے حسد سے محفوظ رہنے کی ہر اہم ہوئی ہے چنانچہ حدیث قدسی میں "ار دہی موتہ استلم بقضائی و صبر علی بلائی و شکر لنعمائی کتبته صدیقاً و بعثته یوم القیامۃ مع الصّٰدِیقِین و من لم یرض بقضائی و لم یصبر علی بلائی و لم یشکر لنعمائی فلیطلبہ باسوائی معقین کا مسلک تو یہی ہے کہ شانِ عبدیت ہی ہے کہ جو کچھ خدا عنایت کرے اُس پر قناعت ہو کہ عطا کیا آئی مصلح عباد پر مبنی ہوتے ہیں جن امور کی خواہش خود انسان کرتا ہے کبھی تو وہ باعث فساد دین ہوتے ہیں اور کبھی سبب فساد دنیا اس لیے انسان کو یوں دعا کرنی چاہیے اللہم اعطنی ما یكون صلاحاً فی دینی و معادی و معاشی و دیکھو کمال فضل الہی سے قرآن مجید میں بھی دعا کی تعلیم اس طرح ہوئی ہے اَتَنَافِ الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً اُس کے بعد للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن سے مرد و عورت کی کمائی کا ذکر ہوا ہے کہ جیسا جو کریں گے ویسا ہی پائیں گے اس آیت کے نزول کے اسباب مختلف بیان ہوئے ہیں ایک بار حضرت ام سلمہ رضی عنہا نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی

اے جس شخص نے فرمان برداری کی قضا پر سری اور سکر کیا بلاؤں پر اور سری عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکریہ کیا میں اُس کا ہم صدقوں میں لکھوں گا اور قیامت کے دن صدقوں کے ساتھ اٹھاؤں گا اور جو شخص میری قضا پر راضی نہ ہو اور سری بلا پر صابر نہ ہو اور نعمتوں پر شاکر نہ ہو اس کو چاہیے کہ میرے سوا دوسرے رب کی تلاش کرے ۱۲

اے امیر سے دین میں اور آخرت اور معاش میں صلاحیت عطا فرما ۱۳

کہ مرد و تہا دین شریک ہوتے ہیں عورتوں کو یہ بات نصیب نہیں ہے میراث میں بھی مرد کا حصہ عورت
 کے مقابل میں المضاعف رکھا گیا ہے تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی اور محمدی سے منقول ہے
 کہ جب آیت توریت میں مرد کا حصہ المضاعف رکھا گیا تو مردوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ قیامت
 میں بھی ہمارے مراتب بہ نسبت عورتوں کے دو گنے ہوں گے اور عورتوں کو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ہمارا
 عذاب مردوں کے مقابل میں نصف ہو جائے گا تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی ایک
 دلچسپ وجہ بھی بیان ہوئی ہے کہ ایک عورت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت
 میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ عورت و مرد کا خدا تو ایک ہے اور پیغمبر بھی ایک ہیں ہم دونوں فریق
 آدم و حوا سے پیدا ہوئے ہیں پھر اسکی کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید میں خدا مردوں کا ہی ذکر فرماتا ہے
 اور عورتوں کا ذکر نہ کر رہا تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی تو پھر اُسے سرور کائنات سے عرض کیا
 کہ جہاں کی وجہ سے تو مرد ہم پر سبقت لیگئے آپ نے فرمایا کہ حاملہ عورت کے فضائل بھی قابلِ لحاظ
 ہیں جب عورت حالت حمل میں ہوتی ہے تو اسکو روزہ دار قائم اللیل مرد کا ثواب حاصل ہوتا ہے
 اور جب وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھنٹہ پر ایک نفس کے زندہ کرنے کا ثواب ملتا ہے ایک
 وجہ بھی قابل ذکر ہے کہ ایامِ جاہلیت میں عورتوں اور بچوں کو کوئی حصہ نہیں ملتا تھا اس وقت
 سے اُسکا بطلان ہو گیا اور یہ ثابت کر دیا گیا کہ عورت و مرد کے عملی حصہ میں کوئی فرق نہیں
 جو حسبِ سطح کا عمل کرے گا ویسی جزا پائے گا پس عورتوں کو مردوں پر حسد نہ کرنا چاہیے مردوں پر دُعا
 ہے کہ اپنی بیویوں کا نفقہ کافی ادا کریں اور عورتوں پر واجب ہے کہ اپنے شوہروں کی اچھی اطاعت
 کریں امور خانہ داری کی حفاظت و نظر رکھیں اگر فیما بین زن شوہر کے اسطرح معاملہ ہو گیا

تو دونوں مصیب اور مساوی الثواب ہیں اس صورت میں اس آیت کا تعلق امور آخرت سے ہو جاتا ہے خدا کے پاس کچھ کمی نہیں ہے جو کچھ مانگنا ہو اُسی سے مانگنا چاہیے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے **وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ** حسین اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دعا میں کسی چیز کا تعین مناسب نہیں ہے خدا کے فضل پر پھر وسہ رکھو وہ ایسی نعمتوں کو عنایت فرماتا ہے جو تمہاری مصلحتوں کے مناسب حال ہوتی ہیں چنانچہ **إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا** سے ظاہر فرمایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ ہی مصالح عباد کو اچھی طرح جانتا ہے اس آیت شریف کی مفہوم پر غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ترکِ حد کی تعلیم جو خراب اخلاق ہو کس عمدہ سیراے سے ہوئی ہے

سخن از کوئے عقل باید گفت در مغنی بعتل باید گفت

دیو مردم ز پسند من در است خرنه بیند فرشتہ معذرت

حسد و حقد کردہ آلت جنگ دیو حقدت گرفتہ اند چنگ

بخدا ارے سے بدین خداے تو بدین خوبی نشست و شہوت راے

قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً و بالوالدين احساناً و بذي القربى واليتامى والمسلكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختلاً فخوراً الذين يمجّلون ويأمرون الناس بالبخل ويبكّون ما اتهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً والذين ينفقون أموالهم براء الناس

ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ومن یشک الشیطان له قرینا فساء قرینا
 وماذا علیہم لو آمنوا بالله والیوم الآخر انفقوا مما رزقهم الله وكان الله
 بهم علیما ان الله لا یظلمو مشقال ذرة وان تلك حسنة یضاعفها ویوت
 من لدنه اجر اعظیما فكیف اذا اجئنا من كل امّة بشهید وجئنا باث
 علی هؤلاء شهید ترجمہ۔ اور اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک
 مت ٹھہراؤ اور ان باپ اور قرابت والوں و یتیموں اور یتیموں اور قرابت والے بڑے بیٹوں اور جنسی و بیو
 اور پاس (کے بیٹھنے) والوں اور سازفوں اور جو (نوشی غلام) تمھارے قبضے میں ہیں
 ان سب کے ساتھ سلوک کرتے رہو اس دُن لوگوں کو دوست نہیں رکھتا جو اترائیں (اور)
 بڑائی مانتے پھر میں آپ بخل کریں (سو کریں) دوسرے لوگوں کو بھی بخل کرنے کی صلاح
 دیں اور اس نے اپنے فضل سے اُن کو جو کچھ دے رکھا ہے اس کو چھپائیں اور ہنسنے اُن
 لوگوں کے لیے جو ہماری نعمتوں کی ناشکری کریں ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے اور ان
 خرچ کریں تو لوگوں کے دکھانے کو ایمان (پوچھو) تو نہ اس کا اور نہ روز آخرت کا اور شیطان
 جس کا ساتھی ہو تو وہ (بہت ہی) بُرا ساتھی ہے اور اگر یہ لوگ اس اور روز آخرت پر ایمان
 لاتے اور جو کچھ خدا نے ان کو دے رکھا تھا اس کو (خلوص نیت سے خدا کی راہ میں) خرچ
 کرتے تو ان کا کیا بگڑتا اور اسے تو ان (کے حال) سے واقف ہی ہے اس کو کسی پرزورہ بھی
 ظلم نہیں کرتا بلکہ کسی نے کوئی نہ کی کی ہو تو اس کو دو چند کرتا اور اپنے پاس سے بڑا ثواب
 عطا فرماتا ہے بھلا اُس دن ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو سب لوگ جمع ہوں اور ہم

ہر امت کے رسول کو طلب کرین جو ان کی نسبت گواہی دے اور اے پیغمبر ہم کو بھی طلب کرین کہ اپنے امت کی ان لوگوں کی نسبت گواہی دو۔ ان آیات کے ماقبل زن مشوہہ کی باہمی حسن معاشرت کا ذکر ہوا ہے اور ان آیات میں دس اخلاق حسنہ کا بیان ہے ایک تو واعبد اللہ سے عبادت کا جسکا ذکر پہلے بھی اس کتاب میں ہو چکا ہے دوسرا لا تشربوا بہ شیئاً سے ترک شرک کا کیونکہ جو عبادت خالصاً لوجہ اللہ نہ ہو۔ وہ مقبول نہیں ہے جیسا کہ حکم ہوا ہے وما امر الا لیعبدا واللہ مخلصین لہم الدین تسمیروا بالوالدین احساناً سے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا اس مقام پر زیادہ غور طلب بات یہ کہ اسد جل شانہ اپنی عبادت کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا ذکر فرمایا کہ جس طرح بیان ذکر ہوا ہے ویسا ہی اور آیات میں بھی حکم ہوا ہے۔ یعنی وقصی ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسننا اس سے والدین کی عظمت بزرگی معلوم ہو سکتی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکبر الکبائر الا نشر الہ باللہ و عقوق الوالدین والیمین الغموس ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے میں سے آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ کو شرکت جہا کی اجازت مرحمت ہو تو آنحضرت نے ہنسنا فرمایا کہ کیا میں کوئی تیرا ہی تو اُسے عرض کیا کہ میرے والدین زندہ موجود ہیں تو پھر آپ نے پوچھا کہ تیرے ماں باپ

۱ اور حکم کیا پروردگار تیرے نے یہ کہ نہ عبادت کرو مگر اسکی یعنی اللہ کی اور ساتھ ماں باپ کے احسان کرنا ۱۲

۲ خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کے ساتھ بدگوئی کرنا اور جھوٹی قسم کھانی یہ سب باتیں گناہ کیوں ہیں ۱۱

تجھکو اجازت دیجکے ہیں تو اُسے عرض کیا کہ نہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں کو واپس جاؤ
 اور اپنے والدین سے پہلے اجازت حاصل کرو اگر وہ اجازت دین تو جہاد میں شریک نہ بنا
 وگرنہ انکی خدمت کیا کرو اس سے بھی والدین کی بزرگی کا حال ظاہر ہو سکتا ہو اسلئے
 والدین کی اطاعت واجب ہو ہر وقت انکی خدمت کے لیے مستعد رہنا انکے سامنے
 نرمی و آہستگی سے گفتگو کرنا بقدر وسعت انکی اعانت کرنی چاہیے اور والدین پر ہتھیار
 باندھنا منع ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بن ابی عامر راہب کو باپ کے
 قتل سے منع فرمایا ہو حالانکہ انکے باپ مشرک تھے۔ چوتھا دبنی القربی سے
 قرابت داروں سے صلہ رحم کی حفاظت لازم گردانی گئی ہو یا پانچواں والدینا منی کی
 لفظ سے یتیموں کی پرداخت کی تعلیم ہوئی ہو کیونکہ وہ کم سنی کی وجہ سے اور ممحاکوئی
 کفیل فقہ نہونے سے واجب الرعاۃ ہیں۔ ابن عباس کا قول ہو کہ یتیموں کے ساتھ
 نرمی سے پیش آنا انکی پرورش کا خیال کرنا انکے سر پر دست شفقت کا پھیرنا اور ان کے
 مال کی حفاظت تا بوع کرنا مسلمانوں پر واجب ہو چھٹا والمساکین سے مسکینوں
 کی خبر گیری کی تعلیم ہوئی ہو چونکہ مساکین بوع کی وجہ سے کچھ اپنے آپ مدد کر سکتے ہیں
 اسلئے انکا ذکر یتیم کے بعد کیا گیا ہو بہر حال مساکین کی امداد جہان تک ہو سکے کرنی چاہیے
 اگر کچھ امداد نہ کر سکیں تو کم سے کم نرمی کے ساتھ انکو جواب دینا چاہیے جیسا کہ حکم ہو و
 اما السائل فلا تنصر سالتوان والمجاد ذی القربی والمجار المجنب سے
 ہمایہ اور ہمایہ کے قریب رہنے والوں کے ساتھ رعایت کا حکم ہوا ہو ہمایہ میں

اطراف کے چالیس مکان داخل ہیں۔ رؤوف انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی
نفس محمد بیدہ لا یودی حق الجبار الا من رحمہ اللہ اور بعضوں کا قول
ہو کہ جازمی القربی سے قرابت دار ہمسایہ اور جارجنب سے اجنبی ہمسائے والے
مراد ہیں ترتیب بیان کے لحاظ سے چارجنب کا درجہ آٹھواں ہے۔ نوان والصاحب
بالجنب سے اُن اشخاص کے ساتھ مراعات مد نظر رکھنے کی ہدایت ہوئی ہے جو کتب
یا ہم سفر یا ہم پیشہ یا ہم شین یا ہم رتبہ ہوں۔ دسواں وابن السبیل سے اُن مسافروں
کی خبر گیری کی ہدایت ہوئی ہے جو اپنے گھر بار سے جدا ہوں۔ گیارہواں وما ملکت
ایمانکم سے خدام کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم ہوا ہے اسحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
بھی اخیر وصیت الصلوٰۃ وما ملکت ایمانکم کی کتاب کو نماز کی پابندی اور خدام
کے ساتھ نیک تناؤ و کرین جس سے مقصد یہ ہے کہ جو کام انکی طاقت سے زیادہ ہوا
کرنے پر مجبور نہ کیے جائیں۔ انکو بدکلامی کی تکلیف نہ دیجائے کھانا کپڑا بقدر حاجت
اچھا دیا جائے اور ان اللہ لایحب من کان محتلاً مغسوراً سے ترک تکبر کی
ہدایت ہوئی ہے کیونکہ جو لوگ متکبر ہوتے ہیں دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے
انکے سب کام دکھاؤ کے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اپنی بیزاری ظاہر فرماتا
ہے جو حقیقت میں محل خوف ہے ایسے افعال کا ترک کرنا لازمی ہے خاص کر اسوجہ سے بھی
کہ کبریائی شان باری ہوا انسان کے جسم پر جامہ تکبر زیب نہیں دیتا اور پھر بخل کی مذمت

لہذا تم جسے قبضہ قدرت میں محمد علیہ السلام کی شان ہے کوئی شخص اسہمسا کا حق پوری طرح سے ادا نہیں کر سکتا اگر وہی پورے

اسطرح ہوئی ہے الذین یبخلون ویا مروء الناس بالبخل ویکفون ما اتاهم
اللہ من فضله واعتدنا للکافرین عذابا مہینا ترتیب بیان یوں ہے کہ خدا تکبر
کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور نہ اُن لوگوں کو جو بخل خود بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی
بخل اختیار کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بخل و کتمان نعمت کی
تفسیر یوں کی ہے کہ یہودیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہد و اوصاف کے اعتراف
سے بخل کیا اور دوسروں کو بھی اس نعمت کے کتمان کی ترغیب دلائی کیونکہ حضرت کے اوصاف
تو ریت میں صاف طور پر مرقوم تھے۔ اور بعض مفسرین نے بخل سے بخل مال کی تعبیر کی ہے
کیونکہ یہ آیت وبالوالدین احسانا آئمہ کے بعد واقع ہوئی ہے جس میں احسان مال کا ہی
ذکر ہے۔ بخل کا لفظ عموماً مال کے ساتھ ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ غرض کہ انسان کی تین بُرائیوں
کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے یعنی خود بخل اختیار کرنا۔ اور دوسروں کو بخل اختیار کرنے کی
ترغیب دلانا۔ خدا کی نعمت کو فقر و محتاجی کے حائل ہونے کے خیال سے ظاہر کرنا۔ یہ
تیسری صفت یعنی کتمان نعمت تو اس درجہ بد ہے کہ انسان کو کفر کے درجہ تک پہنچا دیتی
ہے۔ اسی لیے واعتدنا للکافرین عذابا مہینا سے سخت عذاب کی تہدید ہوئی ہے
والذین ینفقون اموالہم رداء الناس ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم
الآخر ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا سے افعالِ ریائی کی مذمت بیان
ہوئی ہے۔ مال کا خدا کی خوشنودی کے لیے دنیا حسانت میں داخل ہے۔ احسان جتانے
کے لیے دنیا ریاء ہے۔ افعالِ ریائی انھیں لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں جن کا شیطان ہم نشین ہے۔

شیطان صحت انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اور دوزخ کی راہ کھول دیتی ہے جیسا کہ ارشاد
ہوا ہے ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید
کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضللہ ویہدیہ الی عذاب
السعیر اسی کائنات سے بطور تعجب کے ارشاد ہوا ہے وماذا علیہم لو امنوا باللہ و
الیوم الآخر وانفقوا مما رزقہم اللہ وکان اللہ بھم علیما جس کا مفہوم
یہ ہے کہ جو لوگ شیطان کے چیلے بن گئے ہیں انھیں کیا ہو گیا ہے وہ کیوں خواب غفلت سے
بیدار نہیں ہوتے اگر وہ خدا اور روزِ آخرت پر ایمان لائیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے
خلوصِ نیت کے ساتھ اس کو خرچ کریں تو ان کے حق میں مفید ہو صرف افعالِ ریائی میں
مبتلا ہونے سے کیا فائدہ ہے۔ ہم ہر ایک کے ظاہری و باطنی حالات کو ابھی طرح جانتے ہیں
اور پھر ارشاد ہوا کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تکتب حسنة یضاعفها
ویؤت من لدنہ اجرًا عظیمًا اس آیت میں تین قسم کے وعدوں کا ذکر ہے۔ ایک
تو یہ کہ خداے تعالیٰ ذرہ بھر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا اس وعدے کی سچائی دلائل پر غور کرو
ظلم کے معنی ملک غیر میں تصرف کرنا ہے۔ خداے تعالیٰ کا تصرف اسی کی ملک میں ہے
اس لیے افعالِ الٰہی پر ظلم کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا۔ اور نیز ظلم مستلزم جہل ہے خدا علیم ہے
اور جہل سے میرا۔ دوسرا وعدہ یہ ہے کہ ہر نیکی کا بدلہ دو چند دیا جائے گا۔ اس کی نسبت
ابن مسعود کی یہ روایت قابلِ ذکر ہے یوق بالعبد یوم القیامة وینادی مناد علی
رؤس الاولین والاخرین ہذا فلان بن فلان من کان لد علیہ حق

فلیأت الی حقہ ثم یقال لہ اعطوا حقہم فیقول یا رب من این وقت
 ذهب الدنیا۔ فیقول اللہ للملائکۃ انظروا فی اعمالہ الصالحۃ فاعطوہم
 صہا فان بقی منقال ذرۃ من حسنۃ ضعفہا اللہ تعالیٰ لعبد وادخلہ الجنة
 بفضلہ ورحمتہ ترجمہ۔ قیامت کے روز ایک شخص بارگاہ رب العزت میں حاضر
 لایا جائے گا اور منادی تمام اولین و آخرین کے مواجہ میں پکار کر کہیگا کہ یہ فلاں شخص ہے اور
 فلاں شخص کا فرزند ہے اگر اس پر کسی کا کوئی حق باقی رہ گیا ہے تو اس وقت اس کا مطالبہ
 کر سکتے ہیں اور پھر اس شخص سے بھی کہا جائے گا کہ طالبین حقوق کا حق ادا کرو تو وہ
 عرض کریگا کہ اے پروردگار مجھ سے کیا ہو سکتا ہے دنیا تو گذر گئی وہاں کچھ سبیل ادائی
 کی ممکن تھی اس ناسیدی کے وقت بارگاہ عالی سے ملائکہ کو حکم ہوتا ہے کہ اس کے اعمال حسنہ
 کو دیکھو اور ان لوگوں کے مطالبات کی ادائی اس سے کرو اگر ایک ذرہ بھرتی باقی ہوگی
 تو المضاعف کر دی جائیگی اور پھر اس شخص کو خدا اپنے فضل و کرم سے جنت بھی عنایت
 فرمائے گا، اور یہی مضمون کتاب السدین اس اختصار کے ساتھ واقع ہے وان تلک
 حسنۃ یضاعفہا تسیرا ویوت من لدنا جہراً اعظیما سے فضل عظیم ربانی کا
 ذکر ہوا ہے یعنی اعمال حسنہ کی جزا کا المضاعف دینا تو ایک معمولی بات ہے عطاے ربانی تو اس سے
 بڑھی ہوئی ہے۔ یعنی لذت دیدار عطا ہوگی۔ یہ عطا اعمال جسدی سے متعلق نہیں ہے بلکہ
 محض عنایت ایزدی سے نفوس قدسیہ میں مادہ اشراق و صفا جو دلیعت ہے یہ اسکا نتیجہ
 ہے۔ اور پھر فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئناک علی ہولاء شہیداً

سے یہ بھی جتاویا جاتا ہے کہ یہ سب ہر ایک رسول سے انکی امت کے اعمال کی نسبت شہادت لینے کے بعد ہو گا تا کہ تکمیل حجت کے بعد گنہگار و گنہگار کی تلخی کا حال معلوم ہو اور نیک کاروں کو جزا کی لذت حاصل ہو۔ یہ باتیں وعید کفار اور وعدہ مطیعین میں داخل ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود سے فرمایا کہ کچھ قرآن پڑھو تو ابن مسعود نے عرض کیا کہ آپ ہی کی بدولت قرآن مجید کی تعلیم ہوئی ہے۔ انکی اس غلہ بڑا نہ معروفہ مطلب تھا کہ میری کیا مجال کہ حضور اقدس کو قرآن مجید پڑھ کر سناؤں مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر تو ایسا ہی مگر مجھ کو قرآن مجید غیر کی زبان سے سنا بھلا معلوم دیتا ہے تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی جو قوت آیات زیر تفسیر تک پہنچا تو سرور کائنات روئیے۔ تب میں نے پڑھنا موقوف کر دیا۔ سدی سے روایت ہے کہ قیامت کے دن امت محمدی تمام بغیر دن کی تبلیغ رسالت کی شہادت دیگی اور آنحضرت ص اپنی امت کے بیان کی تصدیق فرمائیں گے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارہو وجعلناکم امۃ وسطا لکونوا شہداء علی الناس ویكون الرسول علیکم شہیدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وکنتم علیہم شہیدا امامت فیہم عرب کی عادت ہے کہ جب کسی واقعہ کے وقوع کا انکو یقین ہوتا ہے تو وہ آپس میں یوں کہا کرتے ہیں کہ جب ایسا ہوا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہو گا۔ فلان شخص نے تو یہ کام کیا ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا

۱۷ کیا ہتھے مکملات بھی یعنی بہتر تا کہ ہونم گواہ لوگوں پر اور ہونے بغیر تم پر گواہ ۱۲

۱۸ اور میں جب تک انہیں رہا دانکے حالات پر گواہ تھا ۱۲

تو اسکا کیا حشر ہوگا۔ کیونکہ ہر ایک امت کے افعال کی نسبت اُن کے پیغمبروں سے شہادت لیا جائیگی۔ اور ہمپر توجہ کہ قرآن مجید نازل ہوا ہو اگر ہم سے پوچھا جائے کہ تم نے احسن برکات کس طرح عمل کیا تو ہم کیا جواب دیں گے۔ اور پھر ہر زمانے کے لوگ اپنے معاصرین کے افعال کی شہادت دیں گے تو آخر اس کا کیا انجام ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد بھی اسی قبیل کی شہادت میں داخل ہے۔

غرض کہ ان آیات میں خویش واقارب اور یتیم و محتاجین کو نڈی۔ غلام کے ساتھ نیک سلوک کرنے یا بوجھل کو ترک کرنے اور نیک کام میں مال سے خرچ کرنے کی جس طرز سے ہدایت ہوئی ہے اور اس کا گہرا اثر اخلاق انسانی پر جو کچھ پڑتا ہے وہ محتاج بیان نہیں ہو سکتا مگر دیکھنا یہ ہے کہ ہم ایسے افعال کے عامل بھی بنیں یا کیا جہان تک خیال کیا جاتا ہے اسی کی کمی ہے۔ باقی خدا کی نعمت تو جیسی کچھ قرآن مجید کے طفیل میں میسر ہو سکا شکر ہم کیا ادا کر سکتے ہیں۔

قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثماً عظيماً۔ الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلاً۔ ترجمہ۔ اللہ تو اس (جرم) کو معاف کرنے والا ہی نہیں کہ اُس کے ساتھ کسی کو شریک گردانا جائے ہاں اس کے سوا جو گناہ جسکو چاہے معاف کر دے اور جسے (کسی کو) خدا کا شریک گردانا تو اُسے (خدا پر طوفان) باندھا جو بہت ہی بڑا گناہ (ہو) دے پیغمبر کیا تم نے ان لوگوں

(کے حال) پر نظر نہیں کی جو آپ بٹے مقدس بنتے ہیں (اپنے آپ مقدس بننے سے
 کیا ہوتا ہے) بلکہ اللہ جسکو چاہتا ہے مقدس بناتا ہے اور ظلم تو کسی پر ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہوگا
 اس آیت کے نزول کی وجہ قبول حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ ہے کہ آنحضرت صلی
 علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی شخص گناہ کبیرہ کے بعد رجوع کرتا تھا تو لوگ اسکی نسبت دوزخی
 ہونے کا حکم لگا دیتے تھے تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی جس میں بجز شرک کے گناہ کبیرہ
 سے بھی معافی ملنے کی بشارت ہے۔ جملہ منہیات کی دو قسم ہیں۔ شرک۔ اور غیر شرک۔ غیر شرک
 میں گناہ کبیرہ بھی داخل ہے۔ شرک کی نسبت تو قطعی حکم ہے کہ معافی ہو نہیں سکتی۔ اس کے سوا
 خواہ گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ معافی کی یقینی امید ہے۔ مگر وہ خدا کی مرضی پر موقوف ہے۔ چنانچہ
 ان الله لا يغفر الح کے ساتھ الہ تبارک الذین یزکون انفسہم بحال اللہ
 یزکون من یشاء میں بھی اسی بات کا اشارہ کیا گیا ہے کہ کسی کا مقدس بنانا بھی خدا کی مرضی
 پر موقوف ہے اسکی وجہ بہت صاف ہے کہ ترک کیہ نفس تقویٰ سے متعلق ہے اور تقویٰ افعال
 قلوب سے ہے افعال قلوب کا حال سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس آیت
 مابعد کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ تجتنب اولیٰ یعنی ان الله لا یغفر الح نازل ہوئی تو یہ یوں
 نے کہنا شروع کیا کہ ہم تو مشرک نہیں ہیں بلکہ خاص گناہ بارگاہ الہی سے ہیں جیسا کہ ان کا
 اعتقاد تھا۔ نحن ابناء الله واحب اؤہ۔ لن تمسنا النار الا ایام معدودات

۱۱ ہم بیٹے اللہ کے ہیں اور پیارے ہیں اس کے ۱۲

۱۳ گنتی کے چند روز کے سوا دوزخ کی آگ سے کچھ بچنے کی دیکھی تو نہیں ۱۴

لن یدخل الجنة الا من كان هوذا او نصادی اور بعض اس خیال فاسد میں مبتلا
تھے کہ ہمارے اسلاف میں انبیا بھی ہوئے ہیں وہ ہماری شفاعت کریں گے۔ ابن عباس
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چند یہود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے
بچوں کو لیکر حاضر ہوئے اور پوچھا کہ یا محمد کیا ان پر بھی کوئی گناہ ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں تو
اُنھوں نے کہا کہ ہماری حالت بعینہ انھیں بیگناہ بچوں کی سی ہے جو گناہ شب کو ہم کرتے
ہیں وہ صبح کو محو ہو جاتے ہیں اور جو گناہ دن کو کرتے ہیں رات کو مٹ جاتے ہیں۔ غرض کہ
یہاں تک تقدس کا مبالغہ تھا اسلئے اللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ کسی کو مقدس بنا تو ہمارا
کام ہے اپنے منہ سے آپ مقدس بنا لغویات ہے۔ اصال خود ستائی اخلاقی عیب ہے اور قابلِ تہلیل
قوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذ احكمم بين الناس
ان تحكموا بالعدل ان الله يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ترجمہ (مسلمانو) اللہ کو حکم دیتا ہے کہ امانت کھٹے لون
کی امانتیں (جب مانگین) اُن کے حوالے کر دیا کرو اور جب لوگوں کے جھگڑے فیصلہ کرنے لگو
تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اللہ جو مکمل نصیحت کرتا ہے (تمھارے حق میں) بہت اچھی ہے
اسمیں شک نہیں کہ اللہ سب کی سنتا (اور سب کچھ) دیکھتا ہے۔ مسلمانو! اللہ کا حکم لو اور رسول کا

لہ ہرگز نہ داخل ہوگا بہشت میں مگر جو کوئی ہوگا یوں یا عیسیٰ ۱۲

حکم مانوا اور جو تم میں صاحب حکومت ہیں (انکا بھی) پھر اگر کسی امر میں تم (اور حاکم وقت،
 آپس میں جھگڑو پڑو تو اسد اور روز آخرت پر ایمان لانے کی شرط یہ ہے کہ اُس امر میں اسد اور
 رسول (کے حکم) کی طرف رجوع کرو۔ کہ یہ (تمھارے حق میں) بہتر ہے اور انجام کے اعتبار
 سے بھی (یہی طریقہ) بہت اچھا ہے۔

اس کے ماقبل اعمال صالحہ کا ذکر ہوا ہے چونکہ اجل اعمال صالحہ میں امانت کا
 واپس کرنا ہے جس کا ذکر ابتدائی آیت زیر بیان میں ہوا ہے لفظ امانت عام ہے خواہ امور
 دنیا سے متعلق ہو یا آخرت سے۔

اس آیت کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ بروہنہ کما آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 عثمان بن طلحہ سے (جو کلید بردار کعبہ تھے) فرمایا کہ کنجی حوالے کر دو مگر اُنھوں نے کہا کہ
 یہ اس کی امانت ہے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لینا چاہا تو اُنھوں نے مٹھی بند
 کر لی تین مرتبہ سبطح ہوا اس کے بعد کنجی حوالے کر دی گئی تو حضور اقدس نے کعبہ میں
 داخل ہو کر طوان کیا اور یہ ارادہ فرمایا کہ کلید حضرت عباس کے حوالے کر دین۔ لیکن
 پھر حضرت عثمانؓ سے فرمایا کہ اس کو تم اپنے ہی پاس رہنے دو۔ مگر عباسؓ بھی حصہ دار ہیں گے
 اُسی وقت یہ آیت نازل ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی طرف
 دیکھ کر فرمایا کہ لو یہ خدمت دو آتھیں کو مبارک ہو اس خدمت کو تم سے بجز ظالم کے کوئی
 نہ لے گا۔ اُسی وقت حضرت عثمان مشرف باسلام ہوئے۔ اور کلید برداری کی خدمت اپنے
 بھائی شیبہ کے حوالے کر کے مدینہ منورہ کو ہجرت کر گئے چنانچہ اب تک یہ خدمت

خاندان شیبہ میں باقی ہے۔

برکیت شانِ نزول کے لحاظ سے تفویضِ امانت کا حکم خاص نہیں ہے بلکہ عام ہے کیونکہ انسان کا معاملہ یا تو خدا کے ساتھ ہوتا ہے یا مخلوقات کے ساتھ یا اپنے نفس کے ساتھ تو ہر حال میں صفتِ امانت کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ خدا کے ساتھ امانت داری یہ ہے کہ احکامِ الہی کی پابندی اور منہیات سے محترز رہیں۔ مثلاً زبان کی امانت یہ ہے کہ جھوٹ، غیبت، نامی الفاظ، کفر و بدعت، فحش وغیرہ سے محفوظ رکھی جائے۔ اس طرح ہر ایک عضو کی خطا لازمی ہے۔ مخلوقات کے ساتھ امانت مد نظر رکھنے کی صورتیں یہ ہیں کہ مال و ولایت میں خیانت نہ کریں۔ ناپ تول میں کمی زیادتی نہ ہو۔ عیب چینی نہ کریں۔ اگر صاحبِ حکومت ہوں تو رعایا کے ساتھ عدل کریں۔ علما کی امانت داری یہ ہے کہ عوام الناس کو عقائدِ فاسدہ کی تعلیم نہ دیں بلکہ عقائد و اعمالِ حقہ سکھلائیں جو موجبِ فلاح داریں ہیں۔ اور اپنے نفس کے ساتھ امانت کا برتاؤ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جو باتیں دین و دنیا میں موجبِ سعادت و نفس ہوں اختیار کی جائیں شہوت و غضب سے نفس کو محفوظ رکھا جائے۔ انھیں لحاظاً سے حضور اقدس نے فرمایا ہے کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ بلکہ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ لا ایمان لمن لا امانة له۔

انسان طبعاً جلبِ منفعت اور دفعِ مضرت ذاتی کی طرف مائل رہتا ہے اس کے بعد

۱۲ تم سب کے سب نگہبان ہو اور سب کے سب پوچھے جاؤ گے اپنی رعیت سے ۱۲

۱۳ جس میں امانت کی عادت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ۱۳

دوسروں کے نفع و نقصان کا خیال کرتا ہے اس لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے واذ احکمہ بین
الناس ان تحکوا بالعدل۔ یعنی امانت کے بعد عدل کو پیش نظر رکھیں حسن طرز بیان
پر غور کرو تو لطائف معانی کا حال بھی ظاہر ہو سکتا ہے مثلاً دیکھو کہ جب تک انسان میں
امانت و اری کی صفت نہ ہو وہ عادل نہیں ہو سکتا یہ دو صفات بطور لازم و ملزوم کے ہیں
حاکم پر عدل کرنا واجب ہے۔ حکام میں تین صفتوں کا ہونا ضروری ہے۔ خوں خدا فتنائی
خواہشات سے مبرا ہونا۔ اور قوم لاکم کی پروا نہ کرنا۔ ان باتوں میں سے جس قدر کمی ہوگی اسی
مناسبت سے صفتِ عدل پر بھی اثر پڑے گا۔ عدل کا وجوب۔ ظلم کی مذمت سے بھی ثابت
ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے وَلَا تَحْسِبِ اللّٰهُ غَافِلًا عَمَّا تَعْمَلُ الظَّالِمُونَ چونکہ ظلم کا
ارتکاب اکثر دنیوی منفعت کے خیال سے ہوتا ہے اس سے محفوظ رکھنے کے لیے یوں
انتباہ ہوئی ہے کہ لَمْ تَسْكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ اَلَا قَلِيلًا وَاَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ حکام عدل
کو فریقین کے ساتھ مخصوص پانچ باتوں میں مساوات کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ جب فریقین حاضر
عدالت ہوں تو ان کے ساتھ مساوات کا برتاؤ کیا جائے۔ اپنے سامنے دونوں کو برابر
جگہ دینا۔ فریقین کی طرف یکساں متوجہ رہنا۔ فریقین کے بیانات برابر سننا۔ واقعات کے
خلاف سے دونوں میں سے جو کوئی داد دہی کا مستحق ہو اس کے حق میں منصفانہ حکم کرنا۔ اور پھر
ارشاد ہوا ان اللّٰهُ نِعْمَ اَلْعَظِيْمُ یہ یعنی خدا تعالیٰ امانت و عدل اختیار کی نسبت تمہیں اچھی

۱۰ اور ہرگز مت گمان کرنا کہ جو چیز سے لڑتے ہیں ظالم ۱۱

۱۲ دبا اُمین پیچھے آئے مگر تھوڑے۔ اور ہوئے ہم ہی وارث ۱۲

ہدایت کرتا ہو۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ یہ بھی ارشاد ہوا کہ ان اللہ کان سمیعاً بصیراً جسکا مفہوم یہ ہے کہ تم فریقین کے جن جن بیانات کو منکر حکم دیتے ہو خدا اُسکو سنتا ہو اور تم لوگوں کی امانتیں کس حفاظت سے ادا کرتے ہو اُسکو دیکھتا ہو۔ یہ آیت مطیعین کے لیے بمنزلہ وعدہ اور عاصیوں کے لیے بجائے وعید کے ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدایت کو یوں ادا فرمایا ہے اَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاتَّخِذْ سَبِيلًا اصل یہ ہے کہ بلحاظ مصالح عباد اصول امانت و انصاف کو اعلیٰ پایہ پر قائم کرنے کی ضرورت تھی تو اسکی نگرانی اسد میاں اپنے ذمہ لیکر فرماتے ہیں کہ ہمارے احکام کی تعمیل کس طرح ہوتی ہو اُسکو ہم دیکھتے اور سنتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے دیکھنے سننے سے بچنا محال ہے۔ جن لوگوں کو دنیوی حکومت حاصل ہو وہ اس مضمون کو غور سے ملاحظہ فرمائیں۔ چونکہ حکام کو رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کے فیصلجات صادر کی ہدایت ہوئی ساتھ ہی رعایا کو ان احکام کی تعمیل کے لحاظ سے حکام کی اطاعت بھی ضرورت تھی اسیلئے یوں ارشاد ہوا کہ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم ہذا پنجہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں حق علیہ السلام ان یشکم بما انزل اللہ ویؤدی الامانۃ فاذا فعل ذلك فحق علی الرعیۃ ان یسمعوا ویطیعوا آیت زیر بیان میں اصول فقہ کا ذکر ہے

۱ خدا کی عبادت (حضور قلب سے) اس طرح ہو کہ گویا تو اُسکو دیکھتا ہو اگر تو اُسکو نہیں دیکھ سکتا ہو تو دیکھ

کہ وہ تجھ کو دیکھتا ہو ۱۲
۲ حاکم پر لازم ہے کہ بپابندی احکام الہی رعایا پر حکم صادر کرے اور امانتوں کو واپس دے جب حاکم نے ایسا کیا تو رعایا پر واجب ہے کہ انکے حکم سنیں اور تعمیل کریں ۱۳

نہمانے شریعت کے چار اصول قرار دیے ہیں۔ کتاب اللہ۔ سنت نبوی۔ اجماع امت۔ قیاس
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کما روئے قرآن وحدیث کی اتباع ہر مسلمان پر واجب ہے۔
واولی الامر منکم سے اطاعت اجماع امت مقصود ہے اور بعض نے اطاعت خلفائے
راشدین بھی مراد لیا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت خالد بن ولید کی شان میں نازل ہوئی
تھی کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو حاکم فوج قرار دیکر روانہ فرمایا تھا جنہیں عمار
بن یاسر بھی تھے۔ خالد اور عمار میں کسی بات میں اختلاف پیدا ہو گیا تو اس وقت اولی الامر
کی اطاعت کا حکم ہوا۔ ایک اور روایت میں ثعلبی نے ابن عباس سے اور حسن و رجاہ
اور رضا کے بالاتفاق یہ بیان کیا ہے کہ اولی الامر سے مراد علمائے امت ہیں جو پابندی
احکام شریعت فتویٰ دیا کرتے ہیں۔ اور بعض کی رائے یہ ہے کہ اولی الامر سے مراد مسلمانین
مقصود ہیں۔ کاروبار دنیوی کے لحاظ سے اسی قول کو ترجیح دی گئی ہے اس قول کی تائید
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے من اطاعنی فقد اطاع
اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصانی فقد عصی اللہ ومن عصی
امیری فقد عصانی ترجمہ جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی
کی۔ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اور جس نے میری نافرمانی
کی وہ خدا کا بھی نافرمان بردار ہے۔ اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی وہ میرے بھی
نافرمان بردار ہے۔

اور بعضوں نے اطاعت امرا میں یہ شرط بھی لگائی ہے کہ وہ مسنی بحق ہو تو اطاعت

واجب ہو والا خلاف ضحکہ ایک اختلافیہ مسئلہ ہے کتب فقہین دیکھا جائے۔ لیکن استقدر اشارۃً
 لکھ دیا جاتا ہے کہ اگر اس مسئلہ کو باب اٹھاسی فتوحات مکیہ جزو ثانی میں دیکھا جائے تو اطمینان
 ہو جائے گا اُس مضمون کو یہاں نقل کرنا مناسب سمجھا گیا لیکن تحریرِ ضاحوالہ لکھ دیا ہے ممکن ہے
 کہ بعض مطالعہ کنندگان کا شوق اور انکی ہمت اُس کتاب مقدس کے مطالعہ کے جانب بھی رہے
 ہو اور نیز اس حکم سے کہ فان تنازعتم فی شئی فردّوه الی اللہ والرسول قیاسِ راہ
 ہے۔ اگر کوئی معاملہ ایسا پیش آجائے کہ کوئی صریح حکم کتابِ اسد و حدیثِ نبوی اور اجماعِ امم کے لحاظ
 سے نہ دیا جاسکتا ہو تو اسوقت اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ اس قسم کے اور معاملات میں مسترآن
 و حدیث میں کیا حکم ہے اور اُس پر غور کر کے تصفیہ کرنا ہوگا اسی کو قیاس کہتے ہیں اس امر کے
 حل کرنے کے لیے واقعاتِ عالم کی تقسیم و طرح سے قرار دیا جاسکتی ہے۔ ایک تو ایسے واقعات
 جن کی نسبت کتاب و سنت میں صریح احکام موجود ہیں۔ دوسرے ایسے واقعات کہ جنکی نسبت
 صراحت سے حکم نہیں ہے۔ تو قسم اول کے واقعات میں تو احکام کی اطاعت اطیعوا اللہ و
 اطیعوا الرسول سے واجب گردانی گئی ہے۔ اور قسم دوم کے معاملات میں قیاس پر عمل کرنا
 ہوگا مگر اس بات کا بھی لحاظ ضرور ہے کہ قیاس کا درجہ جو تھا ہے تو جب قرآن۔ حدیث اور اجماع امت
 سے کسی مسئلہ میں صریح دلیل ملے تو اسوقت قیاس سے کام لیا جائے وگرنہ ابلیس کا ساحل ہوگا
 کہ اسکو تو خدا تعالیٰ نے صریح حکم دیا تھا وَاذْقِنَا لِلْمَلٰئِكَةِ الْمَسْجِدَ وَالْاَدَمَ فَسَجَدَا۟
 ابلیس مگر اُسے خلقتنی من ناز و خلقتہ من طین کے قیاس سے کام دیا اور مردود

۱۲۔ جبکہ کہا ہے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو پس سجدہ کیا انھوں نے مگر ابلیس نے نہیں کیا، ۱۲

۱۳۔ پیدا کیا تو نے مجھ کو آگ سے اور پیدا کیا (انسان) مٹی سے ۱۳

ہو گیا۔ نص پر قیاس کو ہرگز مقدم نہ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ارشاد ہوا ہے یا ایہا الذین امنوا لا تقلوا
 بین یدی اللہ ورسولہ اور اسی طرح حدیث شریف میں وارد ہے اذ آروى عنی حدیث
 فاعرضوه علی کتاب اللہ فان وافقہ فاقبلوه والا ذرہ۔ بہر حال فنان
 تنازعتم فی شئی فردوہ الی اللہ والرسول سے اختیار قیاس کی اجازت ہے۔ اور
 نیز اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول سے اس ادب کو پیش نظر رکھنے کی تعلیم ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام شریک کے طور پر ذکر نہ کیا جائے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر کہا کہ من اطاع اللہ والرسول فقد رشد ومن
 عصا ہما فقد غوی تو حضرت نے اس طرز بیان کو ناپسند فرمایا اور ہدایت کی کہ یون کہو
 من عصى اللہ وعصى رسوله کیونکہ اُس نے ضمیر ہما میں خدا کے ساتھ پیغمبر صاحب کو بھی
 شریک کر دیا تھا۔ پیغمبر صاحب نے ادا اسکی اصلاح فرمادی۔ اور پھر ان کنتم تؤمنون باللہ
 والیوم الآخر سے مومنین کو یہ ہدایت ہوئی کہ ذلک خیر واحسن تاویل یعنی جس
 ترتیب کے ساتھ معاملات کے تصفیہ کا طریقہ بتلایا گیا ہے وہی تحسن ہے۔ دیکھو خدا اپنے فضل
 وکرم سے بندوں کی اصلاح حال کے لیے کس عمدہ ترتیب سے تصفیہ معاملات وفضل
 خصوصیات کی ہدایت فرمائی ہے اگر انسان ان ہدایتوں کو پیش نظر رکھے تو کبھی وہ جاوہ رستی سے
 تجاوز نہ کرے گا۔ حسن اخلاق کا اصل اصول خواہشات نفسانی کا مقابلہ ہے جو بخیر فساد وعتے ہیں

۱۱ مسلمانو! خدا اور اس کے رسول کے حکم سے تجاوز نہ کرو ۱۲

۱۳ جبکہ مجھ سے کوئی حدیث روایت کیا جائے تو اُسکو قرآن سے مطابقت کر لو اگر وہ موافق قرآن ہو تو اُسکو قبول
 کر لو ورنہ اُسکو ترک کر دو ۱۴

جب طبیعت انسانی احکام و ہدایات الہی کی غور ہو جاتی ہے تو تیسے اخلاق سے پاک صاف ہو جاتی ہے۔
 فَوَلَّعَالی وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا
 أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا
 رَّحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا
 فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ترجمہ اور جو رسول بنے بھیجا اسکے
 بھیجنے سے ہمارا مقصود ہمیشہ یہی رہا ہے کہ اللہ کے (یعنی ہمارے) حکم سے اس کا کما مائتا
 اور دے پیغمبر جب ان لوگوں نے (تمھاری) نافرمانی کر کے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا اگر اس وقت
 یہ لوگ (تمھارے پاس آتے اور خدا سے معافی مانگتے اور رسول دینے تم بھی، ان کی معافی چاہتے
 تو یہ لوگ) دیکھ لیتے کہ اللہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ پس دے پیغمبر تمھارے
 (ہے) پروردگار کی قسم ہر کہ جب تک (یہ لوگ) اپنے باہمی جھگڑے تمھاری سے فیصلہ نہ کر لیں
 اور صرف فیصلہ ہی نہیں بلکہ جو کچھ تم فیصلہ کرو اس سے کسی طرح دلیہ بھی نہوں بلکہ (دل
 و جان سے) اس کو قبول کر لیں (غرض جب تک سب کچھ نہ کر لیں اس وقت تک) ان کو
 ایمان سے بہرہ نہیں۔

اگرچہ اس سے قبل اطیعوا اللہ اطعوا اللہ سے اطاعت رسول کا حکم ہو چکا تھا باوجود
 اس امر کے بعضوں کی یہ عادت تھی کہ اپنے معاملات کا تصفیہ بتوں پر متحول کرتے تھے اور
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع نہ کرتے تھے اس بُرے طریقہ کے ترک کرنے کے لیے
 کمر ارشاد ہوا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ چونکہ مصالح عباد کا

علم کا حقہ سولے پروردگار عالم کے کسی اور کو نہیں ہے اور وہ متوجہ بالخیر ہے۔ اس لیے ہر زمانے میں سول مبعوث ہوئے ہیں تاکہ احکام الہی کی تعلیم کریں۔ اور آخر میں خاتم المرسلین مبعوث ہوئے اور قرآن مجید عطا ہوا جس میں تمام ضروری ہدایات کا ذکر مندرج ہے باوجود اسی نعمت کے موجود ہونے کے بعض لوگ اُس سے مستفید نہیں ہوتے تھے اور ضلالت میں مبتلا رہتے تھے مگر اس کی حقیقت سولے خدا تعالیٰ کے کسی پرکشش ہونا محال ہے اس لیے باذن اللہ کے الفاظ سے اس بات کو ظاہر فرمایا گیا ہے خدا کی توفیق جس کی رفیق ہوتی ہے وہی طاعتِ سول اختیار کرتے ہیں جن سے مومنین مراد ہیں اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہر ایک رسول کو شریعت عطا ہوئی ہے تاکہ ان کے متبعین اس شریعت کی اتباع کریں اور اس سے انبیاء علیہم السلام کا ذنوب و معاصی سے معصوم ہونا بھی ثابت ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ گناہ سے معصوم نہ ہوتے اور بالفرض کسی معصیت کا ارتکاب کرتے تو اس کی بھی اطاعت لازم ہوتی جس سے ایجاب و تحریم کا توازن واقع ہوتا جو محال ہے۔ پھر اس کے بعد حکم ہوا ولوانہم اذ ظلموا انفسہم جاؤا فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجود اللہ تو اباً رحیمًا شان نزول آیت کی وجہ ابو بکر صم نے یہ لکھی ہے کہ چند منافقین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکر کرنے کے قصد سے حاضر ہوئے مگر اُسی وقت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ کو اس امر سے آگاہ کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا ان قوم اذ خلوا بربیدات امرالاینا لوزنہ فلیقوموا وایستغفروا اللہ حتی استغفر لہم فلیقوموا فقال لا تقومون فامریفعلوا فقال صلی اللہ علیہ وسلم قمیا فلان قمیا فلان حتی عدکاتنی عشر

رجلا منهم فقاموا قائلين ما على ما قلت ونحن نتوب الى الله من ظلمنا
انفسنا فاستغفر لنا فقال الان اخرجوا عنا كذبت في بدء الا مارقا الى
الاستغفار وكان الله اقرب الى الاجابة اخرجوا عني

تو ابارجہا کے الفاظ سے استفادہ ہوا ہو کہ توبہ کا قبول ہونا امر یقینی ہو۔

اور پھر ارشاد ہوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم
لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما عروہ بن زبیر سے روایت ہوا کہ ایک
النصاری اور زبیر سے کھجور کے باغ کے لیے پانی لینے کے نسبت نزاع پیدا ہوئی۔ اور یہ جھگڑا
تصفیہ کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ نے زبیر سے فرمایا۔ استوائض
ثم ارسل الماء الى ارض جارك ثم يله ابنى زين کو سیراب کر لو اور پھر اپنے ہمسائے
کے لیے چھوڑ دو تو النصاری نے کہا شاید یہ حکم اس لحاظ سے دیا گیا ہو کہ وہ آپ کی پھوپھی
کے فرزند ہیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا تو پھر آپ نے زبیر سے فرمایا
اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ الحدار۔

بہر کیف اس آیت شریفہ کا مقصود یہ ہے کہ تکمیل ایمان کی یہ بھی ایک علامت ہے کہ حکم

۱۷ ایک جماعت حاضر ہو کر ایک ایسی بات چل جانے کا ارادہ کرتی ہو جسکو وہ حاصل نہیں کر سکتی پس انکو پہلے خدا سے مغفرت
طلب کرنا چاہیے جس میں بھی انکے حق میں عاصی مغفرت کو دے گا اگر انھوں نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے فرمایا کہ کیوں ایسا نہیں کرتے ہو۔ آخر کار
آپ نے ایک ایک طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم اٹھو تم اٹھو بارہ شخصوں کو اسی طرح فرمایا وہ سب اٹھے اور کہا کہ ہم بھی یہی قصد کر چکے
تھے جب کہ آپ نے فرمایا اب ہم ان مظالم سے خدائی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں جو ہم نے اپنے نفسوں پر کیا ہوا آپ بھی ہمارے لیے ہمارا
برعاص مغفرت فرمائیے تو آپ نے فرمایا کہ اب ہمارے پاس سے چلے جاؤ کہ اب ہمتفاد اور اجابت کا وقت گزر گیا ۱۸

۱۹ اپنی زمین کو پانی دوا اور پھر بند کر دیا تاکہ کہ دیوار یا گھاس تک پہنچے ۱۲

رسول پر رضامندی ظاہر کی جائے اور پھر تمکا لچہ و افانفسہم مہرجا سے اس بات کی تاکید بھی ہوئی کہ رضامندی صرف دکھاؤ کے لیے نہ ہو بلکہ قلبی ہو مگر بعض مفسرین نے اس شرط کو اور بھی نرم کیا ہے کیونکہ رغبت و نفرت قلبی ایسے امور ہیں کہ جو خدا کے قبضہ اقتدار میں ہیں وہ جسکو چاہے دے۔ انسان کی وسعت سے خارج ہیں ایسے وہ یہ تعبیر کرتے ہیں کہ حکم رسول کو حق سمجھنا اور اسکی تصدیق کرنی کافی ہے۔ اور یہ سہلوانتہیلہا سے توجیہ اول کی ہی تائید ہوتی ہے کہ جب حکم رسول کی تصدیق قلبی ہوئی تو پھر بطور بھی مطیع و متقاد ہونا چاہیے۔

بہر کیف جب تک اتباع نبوی اختیار نہ کی جائے اخلاق حصہ کا سیدھا راستہ نہیں نکلتا

خلاف پیغمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواستہ رسید

قوله تعالى وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عِلْمًا ترجمہ اور جو اسد اور رسول کا کمانے تو ایسے ہی لوگ (جنت میں ان) (مقبول بندوں) کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے (بڑے بڑے) احسانات کیے یعنی نبی اور صدیق اور شہید اور (دوسرے) نیک بندے اور ان لوگوں کا ساتھ (ہی کیا ہی) چھا (ساتھ) ہے یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ ہی کا جاننا پس کرتا ہے کہ اس کے فضل میں سے کس کو کتنے کا حق ہے۔

آیات سابقہ میں اطاعت خدا و رسول کا ذکر ہو چکا ہے اور یہ بھی بیان ہوا ہے کہ اپنی حاجات کے تصفیہ میں بتوں کی طرف رجوع کرنے سے پیغمبروں کی جانب رجوع کرنا بہتر ہے

اور پھر ان آیات میں تاکید اطاعت رسول کا حکم اور اسکے فوائد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور شانِ نزول یہ ہے کہ ایک بار ثوبان جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مولیٰ تھے اور آپ سے کمال محبت رکھتے تھے خدمت فیض درجہ میں حاضر ہوئے کمال محبت کی یہ حالت تھی کہ اگر دم بھر بھی جمال مبارک سے مشرف نہ ہوں تو بیچین ہو جاتے تھے جب ثوبان حاضر خدمت اقدس ہوئے تو چہرہ انکا بہت متغیر تھا اور نہایت غمگین تھے حضور انور نے مزاج پرسی کی تو انھوں نے عرض کیا کہ مجھ کو کوئی بیماری سوائے اسکے نہیں ہے کہ اگر جمال جہان آرا کو تھوڑی سی بربادی نہ دیکھوں تو وحشت بڑھ جاتی ہے اور صبر نہیں آتا۔ دفعۃً اس بات کا خیال ہو گیا کہ جب دنیا میں یہ حال ہے تو آخرت میں میرا کیا حشر ہوگا کیونکہ حضور اقدس تو اپنے علوم و تربت کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ حبیب اعلیٰ درجہ میں ہوں گے اور میں عوام الناس کے ساتھ تو پھر وہاں حضرت کے دیکھنے کی کیا سبیل ہوگی۔ اُسوقت یہ آیت نازل ہوئی۔

مقاتل نے ایک انصاری کی محبت کے ساتھ شانِ نزول کا تعلق بیان کیا ہے کہ وہ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت اپنے ایک باغ میں تھے ان کے فرزند نے واقعہ جانکاہ وفات جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی تو بے اختیار انکی زبان سے یہ الفاظ نکلے اللھم اعننی حق لاری شیا بعدہ الی ان الفاء یعنی اے خدا مجھ کو نابینا کرنے نا کہ آخرت میں جب تک میں آنحضرت کو نہ دیکھوں دنیا میں کوئی اور چیز نہ دیکھنے پاؤں اُسی وقت آپ کی بصارت جاتی رہی۔ خدا اپنے فضل و کرم سے انکی آرزو کو آخرت میں پورا کر دیا۔

اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کوہ احد پر تشریف لے گئے تھے اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم ساتھ تھے اتنے میں بھونچال آیا۔ تو آپ نے فرمایا اے احد ٹھہر جا کہ اس وقت تجھ پر نبی (یعنی میں) اور صدیق (یعنی حضرت ابوبکر) اور شہید (یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان) رضی اللہ عنہم ہیں۔

محققین مفسرین شان نزول کی ایک خاص وجہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ امت کو طاعت کی ترغیب ہوئے بغیر جو لوگ خدا و رسول کی طاعت دل سے کرتے ہیں وہ مدارج اعلیٰ پر فائز ہونگے اجل طاعات الہی یہ ہے کہ انسان کی روح انوار معرفت الہی سے منور ہو جائے جب روح کی تکمیل ہو جاتی ہے تو وہ مثل ایک مصفا آئینہ کے ہو جاتی ہے۔ اُس میں کسی قسم کا عبا رہا نہیں رہتا۔ حجابات جسمانی اٹھ جاتے ہیں اور انوار جلال الہی کا پرتو اسپر پڑتا ہے اور انوار ایک دوسرے پر منعکس ہوتے ہیں۔ اور پھر حسب قوت انعکاس اس کا حشر انبیا علیہم السلام و صدیقین و شہدائے ساتھ ہوتا ہے۔ صدیق وہ ہے کہ جسم میں صفت صدق کا غلبہ ہو جو برگزیدہ صفات بشری سے ہے۔ کیونکہ ایمان بھی تصدیق ہی کا نام ہے صدق کے مقابلہ میں کذب ہے جو کفر کا مصداق ہے۔ بعض نے صدیق کا معنی یہ کیا ہے کہ جس کسی نے تصدیق رسول علیہ السلام میں سبقت کی ہو وہ صدیق ہے۔ اس لحاظ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اولویت ہے۔ اور آپ کا لقب بالاتفاق صدیق ہو گیا۔

اس کے بعد شہید کا درجہ ہے اگرچہ عام طور پر وہ لوگ شہید کہلاتے ہیں جو کفائے ہاتھ سے مارے گئے ہوں مگر شہید کا مرتبہ اس سے بھی زیادہ ہے صرف کافروں کے ہاتھ

ماراجا نامہ فیض کا باعث نہیں ہے۔ دراصل شہید وہ ہے کہ صحت دین پر کبھی توجہ نہ بیان اور کبھی سیف و سنان سے گواہی دینے والا ہو۔ جیسا کہ ان آیات میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے: **شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ ۖ وَاحِدٌ ۚ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ لَئِنَّكَ أَنتَ الْيَوْمَ لَمِنَ الْمُتَكَبِّرِينَ** اور **وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَشَاءُ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ لَئِنَّكَ أَنتَ الْيَوْمَ لَمِنَ الْمُتَكَبِّرِينَ**۔ اس ترتیب بیان کا مفاد یہ ہے کہ دین حق کی تعلیم اکابرین ملائکہ کو اللہ جل شانہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام کو ملائکہ سے۔ صدیقین کو انبیاء علیہم السلام سے۔ اور شہداء کو صدیقین سے۔ صالحین شہداء سے دین حق حاصل کرتے ہیں۔

اور پھر ارشاد ہوا کہ حسن اولیٰک دلیقار فیک وہی ہے کہ شدت محبت کے سبب سے سفر و حضر میں کام آئے پس جنگو انبیاء علیہم السلام و صدیقین وغیرہ سے اُنس ہو گا وہ تو دنیا و آخرت میں ہر طرح سے مدد و معاون رہیں گے ان سے بہتر کسی کا ساتھ نہیں ہو سکتا۔ **ص** صحبت صالح ترا صالح کن

اور پھر ذلک الفضل من اللہ سے یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ بجز عنایت الہی کے ایسے نعمات میسر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر مزید ترغیب و تاکید کے لحاظ سے ارشاد ہوا ہے کہ و کفی باللہ علما یعنی جو لوگ احکام الہی کی دل سے اطاعت کرتے ہیں انکو جو کچھ جزا ملنے والی ہے اسکو خدا ہی جانتا ہے۔ اس سے میر بہن ہو سکتا ہے کہ انسان کو اچھی صحبتوں کے ساتھ **ل** گواہی دی اسرنے یہ کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ اور گواہی دی فرشتوں نے اور صاحب علموں نے کہ خدا جبر النساء ہے ۱۲

ل اور اس طرح سے کیا ہتھ نکلاست پیچ کی لٹھے بہتر تاکہ گواہ ہو تم اور لوگوں پر ۱۳

اختیار کرنے کی کیسی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اور بیشک بغیر اچھی صحبت اختیار کرنے کے اخلاق حسنہ کی کمائیغی دستی نہیں ہوتی پر تو قلوب نیکان کسیر کا کام دیتا ہے۔ اور بد صحبت ہر بلال ہے۔
 قوله تعالى مَا آصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا آصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ
 وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيفًا مَرْجُومًا (اے بندے حقیقت حال تو یہ کہ اگر تجھ کو کوئی فائدہ پہونچے تو (سمجھ کہ) اس کی طرف سے ہے۔ اور تجھ کو کوئی نقصان پہونچے تو (سمجھ کہ) تیرے نفس کی طرف سے ہے اور (اے پیغمبر) ہم نے تم کو لوگوں کی طرف پیغام پہونچانوالا (بنا کر بھیجا ہے۔) اور تمھارے پیغمبر ہونے کے لیے خدا کی گواہی پس کرتی ہے جسے رسول کا حکم مانا اُسے اس ہی کا حکم مانا اور جو بھڑبھٹا تو (اے پیغمبر) تم سے اس کی کچھ باز پرس نہیں کیوکہ ہم نے تم کو کچھ ان لوگوں کا پاس بان (بنا کر) نہیں بھیجا۔

بقول ابو علی جبانی لفظ سیئۃ کبھی تو سختی اور بلا کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی گناہ کے معنی میں جب سیئۃ سے شدت و بلا کا معنی مقصود ہوتا ہے تو اس کی نسبت اس کی طرف کی جاتی ہے جیسا کہ قل کل من عند اللہ میں شدت و بلا سے سیئۃ ہی مراد ہے اور جب گناہ کا معنی لیا جاتا ہے تو اس کی نسبت بندے کی طرف کی جاتی ہے جیسا کہ آیت یَرْجُفُ مِنْ مَقْصُودِهِمْ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا سے یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ رسالت کے کام کو نہایت حفاظت سے ادا کر دیا کوئی قصور آپ سے اس معاملہ میں سرزد نہیں ہوا جس کی شہادت خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور

با این یہ ارشاد ہوا ہے کہ تمھارے جد و جہد کی گواہی ہم خود دیتے ہیں مگر سمجھ رکھو کہ ہدایت کا دنیا
 اسکی غنایت پر موقوف ہے۔ یہاں اس قد بیان کر دینا مناسب ہے کہ لفظ ہدایت کے بطور حصہ و
 معنی قرار دیے جاسکتے ہیں ایک تو ارادۃ الطریق یعنی راہ کا بتلا دینا یہی کام انبیاء علیہم السلام
 کا ہے اور دوسرا ایصال الی المطلوب یعنی مقصد تک پہنچا دینا یہ کام امد جہل شانہ کا ہے جیسا کہ
 آیت اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ مِّنْ بَرِّائِہِمْ ہدایت کا مفہوم
 ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منصب رسالت کو جس احتیاط سے ادا فرمایا ہے اسکی توثیق
 پھر یوں بیان کی گئی ہے کہ مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا اَرْسَلْنَاكَ
 عَلَيْهِمْ حَفِيظًا حَسَنَ رَّسُولٍ کا حکم مانا اُسے اسہی کا حکم مانا تو فقیہ الہی جسکی رفیق ہوتی ہے وہی
 اتباع نبوی اختیار کرتا ہے۔ کیونکہ آپ معصوم ہیں اگر معصوم نہ ہوتے تو آپ کی فرمان برداری کو
 خدا سے تعالیٰ اپنی فرمان برداری کے ساتھ منسوب فرماتا۔ اور نزول آیت کی وجہ مقاتل نے
 یہ لکھی ہے کہ پیغمبر صاحب کفر فرماتے تھے کہ مَنْ اَحْبَبْتَ فَقَدْ اَحْبَبَ اللَّهَ وَمَنْ اطَاعَنِي فَقَدْ
 اطَاعَ اللَّهَ تو منافقوں نے کہنا شروع کیا کہ (معاذ اللہ) آپ شرک کی حد تک پہنچ گئے کہ
 غیر اللہ کی عبادت سے تو منع کرتے ہیں مگر اپنے آداب کو جائز رکھتے ہیں جیسا کہ نصاریٰ کا
 اعتقاد عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی۔ مگر اُن لوگوں کی سمجھ میں
 یہ نہیں آیا کہ دراصل جو حکم آپ فرمانے تھے وہ حکم الہی ہوتا تھا جسکا مقصد یہ تھا کہ سختی عباد
 سوائے خدا سے تعالیٰ کے دوسرا کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ فَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا
 سے اس شبہ کو رفع فرمادیا گیا ہے۔ اسلئے کہ مقتضائے رقت قلب حضرت کو کافروں کے

اعراض سے بہت تکلیف ہوتی تھی تو خدا نے تعالیٰ نے تسلی و اطمینان دلانے کے طور پر فرمایا ہے کہ ہم نے تم کو لوگوں کا محافظ بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ تم انکو گناہوں سے بچاتے رہو بھرا کام صرف تبلیغ احکام کا ہے وہ کیے جاؤ ہماری توفیق جسکی رفیق ہوگی وہ راہ راست پر آجائے گی باقی خیریت ہے۔ دیکھو اس سچے ارشاد کا اثر اخلاق پر کیسا گہرا پڑتا ہے۔ اور جو لوگ بغیر کی عطا لازمی جانتے ہیں وہی نخبہ خصلت جاتے ہیں۔ اور رسول کی فرمان برداری کو بالائے طاق رکھ کر خواہشات نفسانی کے درپے ہونا بڑے عادات کو راسخ کرنا ہے۔

قوله تعالى وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اَفَتَلَايَتُكَ بَشَرٌ مِّنَ النَّفَرِ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَاِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اذْأَعْوَابِهِمْ وَكُوْنُوْا اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلَى الْاَوَّلِيْ لَا مِرْيَةَ مِنْهُمْ لَعَلَّكَ الْاٰذِنُ يَسْتَنْظِيْهُمْ مِنْهُمْ وَكَوْلا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَةً لَّا تَبْعُثُ لَكَ الشَّيْطَانُ اَلَا قَلِيْلٌ مِّنْ جَمْعِهِ۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ کا راز بس ہے تو کیا یہ لوگ قرآن (کے مطالب) میں غور نہیں کرتے (کہ کہیں سر مو فرق نہیں) اور اگر قرآن خدا کے سوا (کسی اور) کے پاس سے (آیا) ہوتا تو ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے اور جب انکے پاس امن کی یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے تو اسکو (سب میں) اڑا دیتے ہیں اور اگر اس خبر کے بارے میں رسول کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جمع کرتے جو ان میں برسر حکومت ہیں تو بغیر اور حاکمون میں سے جو لوگ اس (بات کی) صلیت (کو) کھود نکالنے والے ہیں اس خبر کی حقیقت (کو) معلوم کر لیتے (اور غلط خبر) کے مشہور ہونے کی توبہ نہ آتی اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اسکی مہربانی تو چند آدمیوں کے سوا تم (سب کے) سب شیطان

کے پیچھے لگ لیے جوتے۔

آیت ماقبل میں منافقین سے اعراض کا حکم ہے اور انکے افعال کا اظہار علانیہ انکرنے کی ہدایت ہوئی تاکہ کوئی شر و فساد پیدا نہ ہو۔ مگر منافقین برابر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے جاتے تھے اور ان سے اقسام کے نقصانات کا اندیشہ تھا اسیلے یون ارشاد ہوا کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اے محمد تم ہر بات میں خدا پر بھروسہ رکھو اُسپر بھروسہ کرنا کافی ہے کہ وہی کافی المہمات ہے۔ علی ہذا منافقین قبول اسلام و نبوت میں بھی تامل کرتے تھے اور اسلام میں طرح طرح کے خدشات پیدا کرتے تھے تو بقیۃ فضل و کرم ذاتی انکوراہ رست پر لانے کے لیے حکم ہوا کہ اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا اے منافقین تم اس بات پر تو غور کرو کہ جو کلام پاک (قرآن مجید) سننے نبی امی کے ذریعہ سے بھیجا ہے اگر وہ ہمارا کلام نہ ہوتا تو کیا وہ ایسا مدلل ہو سکتا تھا اگر وہ کسی اور کا کلام ہوتا تو ضرور اس میں بہت کچھ اختلافات اتنے ہوتے قرآن سے صحت نبوت کی تصدیق تین وجہ سے ہوتی ہے ایک تو بلحاظ فصاحت کے دوسرے اخبار غیبی کے اندراج سے۔ تیسرے اختلافات سے محفوظ رہنے سے۔ غیب کی خبر وقتاً فوقتاً منجانب اللہ آنحضرت کو تبلیغ ہو جاتی تھی کہ آپ کے بیان میں کوئی اختلاف واقع نہ ہو وَاِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوْ الْخَوْفِ اَذَاعُوا بِهِ س سے یہ بیان ہوا ہے کہ ہر کافر کو مسلمانوں سے بے عداوت تھی تو وہ فضول خبروں کے شائع کرنے کے طریقہ اختیار کر لیتے تھے مثلاً اگر مسلمانوں کو ذرا بھی امن کی حالت میسر ہوتی تھی تو اس میں کچھ کچھ پیش

کر کے جھوٹی خبریں اُڑا دیا کرتے اور اگر مسلمان کچھ خوف و مشکل کی حالت میں مبتلا ہو گئے تو اُس پر اور حاشیہ چڑھاتے تاکہ ضعیف القلب لوگ اسلام سے منحرف ہو جائیں ایسی جھوٹی خبروں کے شائع کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے اور پھر یہ تعلیم ہوئی ہے کہ جب کبھی اس خوف کی خبروں کی صلیبت معلوم کرنا مقصود ہو تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ رسول یا صاحب حکومت سے استفسار کریں تاکہ اصلی واقعات کا علم ہو جائے جیسا کہ تَعْلِیْقُہُ اللّٰہِیَّرَ یَسْتَضِیْطُوْنَہُمْ سے اس بات کی طرف ایما ہوا ہے اور پھر ارشاد ہوا کہ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰہِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُہُ لَا تَبْعُمُ الشَّیْطَانَ اِلَّا قَلِیْلًا جس کا مقصود یہ ہے کہ یہ بھی خدا کا فضل و کرم ہے کہ بطغیل نزول قرآن مجید و بعثت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے لوگ دائرۂ ہدایت میں داخل ہو گئے اگر ایسا نہ ہوتا تو باشندے چند بے قیس ابن ساعدہ و ورقہ ابن نوفل زید بن عمرو بن نفیل کے قتل از بعثت آنحضرت کے بھی حالت اسلام میں تھے بہت سے لوگ شیطان کے چیلے نکر حالت کفر و طغیان میں مبتلا تھے۔ بہر کیف جھوٹی خبروں کے شائع کرنے سے جو مخرب اخلاق ہو منع فرمایا گیا ہے۔ مسلمانوں کو اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ جہاں انسان کی زبان سے جھوٹ بات نکلی کہ وہ بے اعتبار ہو گیا۔

قَوْلُہٗ لِّعَالِیٍّ مِّنْ لِّتَفْعَ شَفَاعَۃً حَسَنَةً یَّکُنْ لَّہٗ نَصِیْبٌ مِّنْہَا وَ مِّنْ لِّتَفْعَ شَفَاعَۃً یَّکُنْ لَّہٗ کِفْلٌ مِّنْہَا وَ کَانَ اللّٰہُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ مُّقِیْمًا وَاِذَا حُیِّیْتُمْ بِتَحِیَّۃٍ فَاِجَابُوا بِحَسَنٍ مِّنْہَا اَوْ رُدُّوْہَا لَکَ اللّٰہُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ حَسِیْبًا ترجمہ۔ جو شخص نیک بات کی سفارش کرے (قیامت کے دن) اُس (نیک کام کے اجر میں سے) اُسکو بھی حصہ ملے گا اور جو

بڑی بات کی (شفاعت) کرے اس کے (دوبال) میں وہ بھی شریک ہوگا اور اسد ہر چیز کا مالک
 و مختار ہر اور جب تم کو کسی طرح پر سلام کیا جائے تو تم (اس کے جواب میں) اس سے بہتر طور
 پر (کرو یا) کم سے کم، ویسا ہی جواب دو اسد ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ (تم کو اس کا اجر دیگا۔
 حدیث شریف میں وارد ہے کہ مَنْ دَعَاكَ خِيْبَهُ بِظَهْرِ الشَّجَرِ يَبْذُلْهُ لَكَ وَقَالَ الْمَلَكُ
 لَهُ وَكَفَّ مِثْلُ ذَلِكَ يَنْفَعُ اِذَا كُوْنِي غَائِبًا عَنْهُ يَنْفَعُ اِذَا كُوْنِي غَائِبًا عَنْكَ خَيْرُ كَرَمٍ
 تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی اسی قدر نیکی ہے جتنی اسے ہر جگہ کا ذکر من
 يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَكَ نَصِيبٌ مِّمَّا يَنْفَعُ اَمِنْ هُوَ اور شفاعت یہ کی مثال یہ ہے کہ ہوئی
 عادت تھی کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوتے تو بدینتی سے کہتے
 السَّامُ عَلَيْكُمْ سام کے معنی موت کے ہیں۔ ایک باریہ آواز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ
 کے سمع مبارک میں پہنچی تو آپ نے اختیار فرمایا علیکم السَّامُ واللَّعْنَةُ اَنْتُمْ قَوْلُونَ
 هَذَا اللّٰهُ رَسُوْلٌ يَنْفَعُ اَسَ بِنَجْوَتِمْ تَمُّوْكُمْ مَوْتُكُمْ اَنْتُمْ اَوْ تَمُّوْكُمْ اِنْ لَعْنَتُ هُوَ کہ رسول خدا
 کی شان میں ایسی بدگوئی کرتے ہو۔ اُس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ بہر حال جو کوئی اچھا کام
 کرے اُس کو اچھی جزا اسد سے ملیگی اور جو کوئی برائی کرے اُس کا نتیجہ ویسا ہی پائے گا
 وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْبِلًا کا یہی مفہوم ہے۔ قبل اسلام عرب کی یہ عادت تھی کہ وقت ملاقات
 حیات اللہ کہا کرتے تھے۔ یعنی جینے کی دعا کیجاتی تھی اسلام میں یہ لفظ سلام سے بدل
 دیا گیا اور معنی سلام مستقل ہو گیا جیسا کہ خود قرآن مجید میں واقع ہے رَحِمْتُمْ يَوْمَ يَكْفُوْنُ سَلَامٌ
 اور نیز السلام علیک کے الفاظ حیات اللہ سے معنابھی اتم و اکمل ہیں کیونکہ

جب کوئی سلامتی سے پہنچے تو وہ لا محالہ زندہ بھی ہوگا برخلاف اسکے ہر ایک مدِ شخص کا آفات سے محفوظ رہنا لازمی نہیں ہے۔ قطع نظر اسکے سلام خدا کا نام بھی ہے۔ جب کسی سے ملاقات ہو تو اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک سے گفتگو کی ابتدا موجب خیر و برکت ہے۔

فائدہ مومنین پر بارہ مواقع میں منجانب اللہ سلام کا ذکر ہوا ہے۔

(۱) ایک تو ازل میں جب کہ خود خدا نے تعالیٰ نے وصف ذاتی کا ذکر فرمایا

الْمَلٰٓئِکَةُ الْاَقْدٰوُ وَّسَّ السَّلَامُ۔

(۲) دوسرا جبکہ خدا نے نوح علیہ السلام پر اپنا سلام بھیجا تو اُس میں

مومنین کو بھی شامل فرمایا ہے۔ یعنی یَا نُوحُ اٰھْبِطْ بِسَّلَامٍ مِّنَّا وَبَرَکَاتٍ عَلَیْكَ وَعَلٰی اٰمُوْصٰٓئِنَا مَعَكَ جس سے مراد امت محمدی ہے۔

(۳) اور بزبان جبریل علیہ السلام بھی اللہ نے مومنین پر سلام بھیجا ہے جیسا کہ

ارشاد ہوا اَنزَلْنَا الْمَلَائِکَةَ وَالرُّوْحَ فِیْہَا بِاِذْنِ رَّبِّہِمْ مِّنْ کُلِّ مَوْجِہٍ سَلَامٌ
ہی حتیٰ مطلع الفجر۔

(۴) زبان موسیٰ علیہ السلام سے بھی سلام ارشاد ہوا یعنی وَالسَّلَامُ عَلٰی اٰتِمِ الْاَمَلِ

۱۱ بادشاہ پاک ذات و محفوظ ہر عیب سے ۱۲
۱۳ (جب طوفان ہٹ گیا تو نوح کو حکم دیا گیا کہ اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ کشتی سے اُترو
۱۴ اور وہ برکتیں اُتھائے شامل حال ہیں گی اور ان لوگوں کو جو اُتھائے ساتھ ہیں ۱۵
۱۶ اس رات آئندہ سال کے ہر ایک انتظام کے لیے فرشتے اور جبریل اپنے پروردگار کے حکم سے
۱۷ (زمین پر) اُترتے ہیں وہ (رات امن) اور سلامتی کی رات ہے اور طلوع فجر تک اُسکی برکت

رہتی ہے ۱۲

۱۸ اُن بندوں پر سلام ہے جنہوں نے ہدایت کی اتباع کی ۱۲

(۵) زبان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سلام اس طرح ارشاد ہوا ہے **وَقُلِ السَّلَامُ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى**۔

(۶) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے کہ مومنین کو سلام کریں **فَلَا أَجَاءَ لَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ يَا نَبِيَّنا فَقُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ**۔
 (۷) است محمد کو آیت زیر بیان میں سلام کرنے کا حکم ہوا ہے **وَإِذْ يُخَيِّمُ لَكُمْ بِالْحَيَاةِ قَحِيحُوا يَا خَسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا**۔

(۸) بزبان ملک الموت یون سلام ارشاد ہوا ہے۔ **الَّذِينَ يَتَّقُوا فَسْهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ** یقولون سلام علیکم مومن کی قبض روح کے وقت ملک الموت کہتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ کا تجھے سلام ہو جنت اور جو رعین تیری مشتاق ہیں۔ جب یہ خوشخبری مومن کے کان میں پڑتی ہے تو کمال اشتیاق سے کہتا ہے کہ اس بشارت کا تحفہ بارگاہ رب العزت میں میری جانب سے گزرا نا جائے وہ تحفہ یہ ہے کہ میری روح فوراً قبض کر لے گا کہ اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ میرے پاس نہیں ہے۔

۱۔ (اے پیغمبر) کہو کہ ذرا فرائض کے ہلاک ہونے پر، خدا کا شکر ہو اور (اُن) بہت گان خدا کو سلام ہو جن کو اُس نے برگزیدہ کیا ۱۲

۲۔ اور (اے پیغمبر) جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تمھارے پاس آیا کریں تو تم اُن کی دل ہی کرو، اور کہو کہ خدا کی طرف سے، تم کو سلامتی کی خوشخبری ہو ۱۲

۳۔ اور جب تم کو کسی طرح پر سلام کیا جائے تو تم اس کے جواب میں، اس سے بہتر طور پر، سلام کرو یا دم سے کم، ایسا ہی جواب ۱۲

۴۔ ایسی حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ (شرک کی گندگی سے) پاک (وصاف ہوتے ہیں) اور جب فرشتے قبض روح کے لیے آتے ہیں تو شے پاک کے ساتھ اُن سے سلام علیک کرتے ہیں ۱۲

(۹) ارواح طاہرہ بھی مومن پر سلام بھیجتی ہیں **وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ**
سَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ۔

(۱۰) بزبان رضوان خازن جنت بھی مومنین پر سلام بھیجا گیا ہے **وَسَيَقُولُ الَّذِينَ**
انْقَادُوا لَهُمْ إِلَى الْحِجَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ۔

(۱۱) دخول جنت کے وقت بھی مومنین پر ملائکہ سلام کرتے ہیں **وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ**
عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ۔

(۱۲) بلا واسطہ خود پروردگار عالم بھی مومنین پر سلام بھیجتا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے **يُخَبِّرُهُمْ يَوْمَ رَفَعُونَ لَهُ السَّلَامَ**۔ **سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ**۔

دلائل قرآنی سے سلام کی فضیلت خصوصاً تین وقت میں ثابت ہے وقت پیش
 وقت موت۔ وقت حشر کیونکہ ان اوقات میں انسان کو سلامتی کی سچی ضرورت ہے اس لیے ارشاد ہوا ہے
سَلَامٌ اور اگر گدھے، اونٹ، ہاتھ والوں میں سے ہو تو **اُس** سے کہا جائے گا کہ اے شخص جو اپنے ہاتھ والوں
 میں ہر تجھ پر سلام۔

سَلَامٌ اور جو لوگ دنیا میں اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، ٹوٹا بنا بنا کر مشیت کی طرف ایمان لے گئے ہیں ان کے
 (جب یہ لوگ) جنت کے پاس پہنچیں گے اور اسکے دروازے (تو ان کے لیے پلے ہی سے) کھلے ہوں گے (تو انکی بڑی آؤ بھگت کیجائیگی)
 اور جنت کے کل ہوکل ان سے سلام علیک کرے کہ میں گے کہ تم دیکھئے، مرنے میں ہے ۱۲

سَلَامٌ اور جنت کے ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس آکر ان سے سلام علیک کریں گے (اور کہیں کہ دنیا میں جو تم صبر کرتے
 ہے ہو یہ اسی کا صلہ ہے سو راز شاہد) کہ تمہاری دنیا کا بھی کیسا اچھا انجام ہوا ۱۲

سَلَامٌ جس دن یہ لوگ خدا سے ملیں گے (اس کا) سلام انکی سلامی ہوگی ۱۲

سَلَامٌ پروردگار مہربان اپنی طرف سے سلام کہلا بھیجے گا ۱۲

سلام علیہ یوم ولید و یوم موت و یوم یبعث حیاً چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یون
 فرمایا ہر وَالسَّلَامُ عَلَیْ نَوْمٍ وَوَلَدٍ وَیَوْمٍ اَمُوتُ وَیَوْمٍ اُبْعَثُ حَیًّا عائشہ صدیقہؓ
 کی روایت مذکورہ بالا کے سولے مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہود جب السام علیک کہتے تھے
 تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسپرینچ ہوتا تھا تو خداوند عالم نے آپ کی تشفی و تسلی کے لیے
 جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ پیام بھیجا کہ اگرچہ یہود (اپنی سیہودگی سے) السام علیک
 کہتے ہیں مگر ہم اپنے پردہ جلال سے السلام علیکم کہتے ہیں اور ساتھ ہی یہ آیت نازل ہوئی
 اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِکَتَهُ یُحْسِنُوْنَ عَلَی النَّبِیِّ یَا یٰھَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا صَلُّوْا عَلَیْہِ
 وَسَلِّمُوا تَسْلِیْمًا سلام کی فضیلت حدیث شریف میں اس طرح سے وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم فرماتے ہیں یَا اَیُّھَا النَّاسُ اَغْنِیْوُ السَّلَامَ واطْعَمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوْا الْاِرْحَامَ
 وَصَلُّوْا بِاللَّیْلِ وَالنَّاسُ یَتَامَ تِلْکَ خَلْوِ الْجَمْعَةِ یَسْأَلُہِ اس حدیث کے راوی بھی
 عبد اللہ بن سلام ہیں۔

بہر کیف سلام کرنا تو سنت ہے مگر جواب سلام واجب ہے جواب سلام میں یہ شرط
 ہے کہ جواب الفاظ سلام میں استعمال کیے گئے ہیں ان سے بہتر یا کم سے کم وہی الفاظ استعمال ہوں
 اور اگر لنگہ ہر حال میں کی امان جسد نہ پیدا ہوئے اور جسد مرین کے اور جسد (دوبارہ) زندہ اٹھا کر کھڑے کیا گیا
 اور مجھ پر خدا کی امان جسد میں پیدا ہوا اور جسد مر و نکا اور جسد (دوبارہ) زندہ اٹھا کر کھڑا کیا جاؤں گا ۱۲
 تحقیق اسرار اُنکے فرشتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں تو اے مسلمانو! رقم بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر

اور دود اور سلام بھیجتے رہو ۱۳

اے مسلمانو! سلام کی پابندی کرو دعا جان کو کھلایا کرو صلہ رحم کو قائم رکھو شب کے وقت جبکہ لوگ استراحت میں ہوں
 تم نماز میں مشغول ہو جاؤ حبیب کا نتیجہ یہ ہو کہ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے ۱۴

حدیث فرمیں کہ اگر ہر کجنامہ سرور کائنات کے حضور میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ السلام علیک یا رسول اللہ تو آپ نے جواباً فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ ایک اور شخص نے حاضر ہو کر کہا کہ السلام علیک رحمۃ اللہ تو آپ نے فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ بکراتہ ایک تیسرے شخص نے کہا السلام علیک رحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ نے فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس تیسرے شخص نے کہا کہ آپ نے میری ہتک کو گوارا فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے فحیوہا بحسن مہیا یعنی سلام کے الفاظ سے جواب کے الفاظ بہتر ہونا چاہیے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تو میری نسبت کسی بہتری کے الفاظ کے استعمال میں کوتاہی نہیں کی تو میں نے بھی ان سب امور کا ذکر کیا ہے لیکن کر دیا ہے جیسا کہ اس ردوہا کا منشا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ان الفاظ کا استعمال بدون الف لام معرفہ کے صرف بطور تنکیر افضل ہے یعنی سلام علیکم کہنا بہتر ہے۔ سوار کو پیادہ پا چلنے والے پر سلام میں سبقت کرنی چاہیے۔ گھوڑے سوار کو پیچھے سوار پر سلام میں سبقت کرنا چاہیے۔ کمسن اپنے سے بڑوں پر سلام میں سبقت کرنا جماعت قلیل جماعت کثیر پر سبقت کرے اور کھڑا ہوا شخص بیٹھے ہوئے پر سلام میں سبقت کرے جناب سرور کائنات کی عادت شریف تھی کہ وقت سلام مصافحہ بھی فرماتے تھے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو اذا تصافح المسلمان تحات ذنوبہما کما یتحاکف وروی الشجر اسکے بعد بطور وعید کے ارشاد ہوا کہ ان اللہ کان علی کل شیء حسیباً

اے جب دو مسلمان باہم مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ اس طرح زائل ہو جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے گر پڑتے ہیں ۱۲

کیونکہ بعض لوگوں کی عادت تھی کہ کوئی مسلمان سلام کرے تو بجائے نیکی سے پیش آنے کے اُسکے ساتھ بُرائی کر بیٹھتے تھے۔ مثلاً قتل کی فکر میں بطبع مال و زر لگ جاتے تھے یا ایسے ہی فضول افعال کرتے تھے جس سے ممانعت کر دی گئی ہو بلکہ اس بات کا خون دلایا گیا ہو کہ اسے تمھارے ہر کام کا حساب لینے والا ہو ایسی فضولیات سے بچے رہو۔ درحقیقت کمال عنایت سے تمہارے کاموں سے بچنے کی ہدایت فرمائی گئی ہو المختصر نیک کاموں میں سفارش کرنی اور سلام میں پیش قدمی کرنی نیک اخلاق میں داخل ہیں۔

قوله تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ
 أَلْفَى إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتُ مُؤْمِنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَبْلَةِ أَلَا نَبْعِدُ اللَّهَ مَعَكُمْ كَثِيرَةٌ
 مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا قُلْ مَنْ عَلَى اللَّهِ عَصَاكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا لَا يَسْتَوِي
 الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرِ أُولِي الظُّرُرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ
 وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَلَا أَعِدُّ
 اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً
 وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ترجمہ۔ مسلمانو! جب تم اس کی راہ میں (لڑنے
 کے لیے) باہر نکلو تو (جن لوگوں پر چڑھ کر جاؤ ان کا حال) اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو اور
 جو شخص (اظهار اسلام کے لیے) تم سے سلام علیک کرے اُس سے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان
 نہیں (اور اس کہنے سے تمھارا مقصود ہو زندگی دنیا کا ساز و سامان ڈاکا اٹکو دشمن ٹھہرا کر
 لوٹ لو) سو ایسی لوٹ پر کیا گرتے ہو خدا کے یہاں (تمھارے لیے) بہت سی درجات

غنیمتین تیار موجود ہیں پہلے تم بھی تو ایسے کھل کر اظہار اسلام کرتے ہوئے دُرتے، تھے پھر اس نے تم پر اپنا فضل کیا (کہ کھلم کھلا اظہار اسلام کرنے لگے) تو دوسرے نو مسلمین کی کمزوری نظر کر کے لڑ پڑنے سے پہلے، اچھی طرح تحقیق کر لیا کہ جو کچھ بھی تم کہتے ہو اللہ اُس سے باخبر ہے۔ جن مسلمانوں کو کسی طرح کی مہذوری نہیں اور وہ (جہاد سے) بیٹھ رہے (اور اُن کے شریک ہونے کی چند ان ضرورت بھی نہ تھی) تو یہ لوگ (دبے میں) ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو اپنے مال و جان سے خدا کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں اللہ نے مال و جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر دُج کے اعتبار سے بڑی فضیلت دی ہے اور یوں خدا کا وعدہ نیک تو سب ہی (مسلمانوں) سے ہے اور اللہ نے ثواب عظیم کے اعتبار سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر بڑی برتری دی ہے۔

آیت ابتدائی کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے قتل کرنے میں ہرگز تعجیل نہ کی جائے اور بدو ن کافی تحقیقات کے جہاد میں جلدی نہ کریں اور پھر اسکی صراحت اس طرح کر دی گئی کہ وَلَا تَقُولُوا لِلَّذِينَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ الْإِسْلَامُ وَلَا يَفْقَهُوا دِينَ اللَّهِ أَنَّهُمْ مُؤْمِنُونَ جو شخص اظہار اسلام کے لیے سلام علیکم کہے تو اسکی نسبت مسلمان نہ ہونے کا خیال بالکل نہ کرنا چاہیے۔ اس آیت کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ قبیلہ فدک سے ایک شخص مرد اس بن نہیک نامی مسلمان ہو گیا تھا باقیہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مجاہدین کو قبیلہ فدک کی طرف روانہ فرمایا تو اہل فدک مع اُنکے سردار غالب بن فضالہ کے فرار ہو گئے لیکن مرد اس بن نہیک چونکہ مشرف باسلام ہو چکے تھے وہ بھاگے تو نہیں مگر خوف سے پہاڑ کی ایک گھاٹی میں چھپ گئے

جب مجاہدین نے پہاڑ کے قریب پہونچ کر کبیرہ کی تو وہ بھی کبیرہ کہتے ہوئے نیچے اتر آئے اور
 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیک کہا۔ با این ہمہ اُسامہ بن زید نے اُن کو قتل کر دیا
 اور اُنکا ساز و سامان لے لیا۔ اس واقعہ کی خبر رسول مقبول کو ہوئی تو آپ بہت ہی غضبناک
 ہو کر فرمائیے گئے کہ کیا تم نے اُسکے مال کی طمع سے اُسکو ہلاک کر دیا اور ساتھ ہی اس آیت
 کو اُسامہ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھا تو اُسامہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری مغفرت کیلئے
 دعا فرمائیے تو آپ نے فرمایا کہ کیونکر دعا کی جائے کہ تم نے باوجود کلمہ شہادت پڑھنے کے ایک
 مسلمان کو قتل کیا ہے تو اُسامہ کو جب موقع ملا تو اس بارہ میں عرض کرتے تھے اور کہتے تھے
 کہ جب میری مغفرت کی دعا فرمائی جائے گی تو یوں سمجھو ن گا کہ گویا اُسی روز مشرق بہ سلام
 ہوا ہوں آخر حضرت نے بھی مغفرت کی دعا فرمائی اور ایک غلام آزاد کرنے کا حکم دیا۔ ایک
 روایت میں یوں منقول ہے کہ ایک وقت محکم بن ختام اور عامر بن اضبط سے ملاقات ہو گئی
 تو عامر نے سلام علیک کہا۔ لیکن دونوں میں ایام جاہلیت سے عداوت تھی اسلئے محکم
 نے عامر کو تیر کا نشانہ بنا دیا۔ اس حادثہ سے جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ہی
 برا فروختہ ہو کر فرمانے لگے لَا غَفَرَ اللَّهُ لَكَ یعنی اے محکم تجھ کو خدا کی مغفرت نصیب نہو
 سات روز گزرنے نہ میں پائے تھے کہ محکم نے انتقال کیا جب وہ قبر میں دفنایا گیا تو زمین کہ تین
 مرتبہ زلزلہ ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو زمین تو ایک شریک کو لے رہی ہے مگر
 خدائے عزوجل گناہ کی عظمت کو تم پر ظاہر فرما رہا ہے پھر آپ نے رجم کا حکم دیا۔ پس مسلمانوں کو
 اس معاملہ میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ حدیث میں ابی حبیہ سے مروی ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شرع احدكم الرح الى الرجل فان كان
سنانه نقرة فخره فقال لا اله الا الله فليرجع عنه الرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی پر نیزہ اٹھائے اور نیزہ رگ گردن کے قریب بھی ہو اور
وہ شخص کلمہ توحید پڑھے تو اس سے نیزہ کو روک لینا چاہیے۔

فائدہ علمائے آیت زیر بیان سے اس مسئلہ کا استنباط کیا ہو کہ نزدیکی
توبہ مقبول ہو کیونکہ فحوائے آیت عام ہو کسی طرح کی تخصیص نہیں ہو جیسا کہ آیت ہوا اللہ
يقبل التوبة سے بھی تائید ہوتی ہو کہ ہر شخص کی توبہ قبول ہوتی ہو۔ بات بات پر کفر کا
فتویٰ دینا جائز نہیں ہو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت سے نابالغ کا اسلام لانا
قابل قبول قرار دیا ہو کیونکہ آیت میں جو شخص اطہار اسلام کرے اُسکے تسلیم کرنے کا حکم ہو
بالغ و نابالغ کی کوئی شرط نہیں ہو مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاق فرمایا ہو آپ کا
یہ قیاس ہو کہ اگر نابالغ کا اسلام لانا صحیح مانا جائے تو ہر ایک نابالغ پر ایمان کا لانا واجب
ہو جائے گا والا تو ان بالکفر لازم آئے گا مگر فحوائے حدیث رفع القلم عن ثلاث
عن الصبی حتی يبلغ الحدیث قول اول مرجع قرار دیا گیا ہو اور پھر مال کی طمع سے
مسلمانوں کی خوریزی سے باز رہنے کے لیے یہ ارشاد ہوا کہ تَبْتَخُونُ عَرَضَ النِّجْوَةِ
الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَارِكُمْ يَوْمَئِذٍ متاع دنیوی کو عرض کیا جاتا ہو کیونکہ وہ عارضی ہو
اور جو چیز عارضی ہو وہ جلد فنا ہونے والی ہو اور مغام کثیر سے ثواب دوامی مقصود ہو جو منجانب
نیکو کاروں کو میسر ہو گا لہذا اسیر الزوال مال دنیا کی آرزو سے مسلمانوں کی خوریزی نہ کرنی چاہیے

جو لوگ خدا کے حکم کی تعمیل کریں گے وہ اُسکے بحساب عنایتوں سے آخرت میں مالا مال ہوں گے اور نیز کَذٰلِکَ کُنتُمْ مِّنْ قَبْلُ سے مسلمانوں کو یہ بھی بتلادیا گیا ہو کہ دیکھ قبول اسلام کے قبل تمہارا خون بھی جائز تھا مگر جب سے تم نے اسلام کو اختیار کر لیا اور شعائر اسلام کے پابند ہو گئے تو تم حفاظت اُسی میں آ گئے۔ ابتدا سے اسلام میں تمہارے دلیں بھی قوت ایمان کی کمی تھی۔ رفتہ رفتہ تقویت پیدا ہوئی ہو تو پھر جو لوگ کلمہ توحید سے اور سلام کرنے سے اسلام کا اظہار کرتے ہیں اُنکو داخل اسلام نہ سمجھ کر یہ خیال کر لینا کہ وہ غوثِ ستان و شمشیر سے محض جان بچانے کے لیے حیلہ کرتے ہیں محض غلط خیالی ہو پس سمجھنا چاہیے کہ ایمان کی لذت دفعۃً حاصل نہیں ہوتی بلکہ احکامِ الہی کی پابندی سے تدریجی طور پر حاصل ہوتی ہو۔ افعالِ قلوب کا حال خدا سے بہتر کون جان سکتا ہو۔ ہر شخص اسکا تجربہ اپنے ضعف و قوتِ ایمان سے یوں کر سکتا ہو کہ جب وہ رسمی طور پر اسلام میں بسر کرتا تھا تو وہ لذتِ سلام سے کس قدر بہرہ ور تھا اور جب ہمہ تن گرویدہ ایمان ہو گیا اور مطیع و منقاد احکامِ الہی بن گیا تو لذتِ ایمان کی کیا حالت ہو۔ ان وجدانی کیفیات کا علم حقیقت میں کما حقہ خدا تعالیٰ ہی کو ہو فَحَسَّ اللّٰهُ عَنکُمْ سے یہ بھی بتلایا گیا ہو کہ جب تم نے ابتداً کفر سے توبہ کی تھی کیا وہ قبول نہیں کی گئی تھی جس طرح خدا نے تمہارا حسان کیا تم کو بھی دوسروں سے ویسا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ کسی کے اظہارِ اسلام کی نسبت شبہ کرنا جائز نہیں ہو پھر حکم ہوا فَتَبَيَّنُوا یَعْنِیْ جہاد میں تعجیل کرو جب کبھی جہاد کے لیے جاؤ تو فریقِ ثانی کا حال اچھی طرح معلوم کر لیا کرو گویا سچا چڑھائی سے باز رہنے کے لیے مکر و توجہ دلائی گئی ہو اور پھر اس پر بھی اکتفا نہیں کیا گیا

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا سے منویات قلوب کے خلاف عمل کرنے سے منع کیا گیا ہے
 مثلاً دل میں تو مال غنیمت یا انظار شجاعت کی ہوس ہو اور بظاہر جہاد کے نام سے پیشقدمی
 کر کے بجا طور پر لوگوں کو ہلاک کریں اور کمزوروں پر ٹوٹ پڑیں تو ایسا جہاد اسلام میں ہرگز جائز
 نہیں ہے طر زبان سے واضح ہے کہ جب خداے تعالیٰ نے جہاد کا حکم صادر فرمایا تو ساتھ ہی اس کے
 احکام بھی بیان کر دیے گئے یعنی مسلمانوں کو بجا قتل کرنے سے منع کیا گیا قتل عمد اور خطا کی
 کیفیت ظاہر کر دی گئی اس کے بعد مجاہدین کے فضائل کا ذکر لایستوی القاعدون من
 المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فَضَّلَ اللَّهُ
 المجاہدین باموالہم وانفسہم اَللّٰہ سے اسطرح ہوا ہے کہ جو مسلمان بغیر عذر خاص کے
 جہاد میں شریک نہوں تو وہ مجاہدین کے ہر تہہ ہونہیں سکتے البتہ عذر خاص سے یعنی تائیائی
 یا پیر کے نہونے یا بیماری وغیرہ کے سبب شریک جہاد نہوسکیں اور ان کے ولین شرکت جہاد
 کی آرزو نہوتو وہ مجاہدین کے مساوی المرتبت ہوں گے۔ نزول آیت کی وجہ یہ ہے کہ چند معذور
 لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی معذوری کا اظہار کر کے درخواست
 کی کہ ہماری حالت تو ایسی ہے مگر ولین جہاد کی تمنا ہے تو پھر ہمارے لیے کیا ارشاد ہوتا ہے
 اُسوقت یہ آیت نازل ہوئی اور معذور متشنی کر دیے گئے اس حکم کی تائید ایک دوسری آیت
 لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى اَللّٰہ سے بھی ہوئی ہے اور نیز حدیث شریف میں
 بھی اراد ہے قَالَ عَلِیُّ بْنُ ابِی طَالِبٍ رَضِیَ اللہ عَنْہُ قَالَ قَالَ اللہ عز وجل اکتبوا العبدی
 ۱۰ جناب رسول مقبول ﷺ کو جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ کا حکم فرشتوں کو ہوتا ہے کہ جس طرح حالت صحت میں
 یہ نیک اعمال کرتا تھا اور وہ لکھے جاتے تھے اسی طرح اس کی صحت تک اعمال حسنہ لکھا کرو ۱۲

مکان بعملہ فی الصلحۃ الی ان یکبراً صلح ہو کہ عبادت و طاعت محض صفائی و تنویر قلب کے لیے ہو
جب انسان خلوص نیت سے نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہو تو خدا اسکی مقبول جزا عنایت فرمائے گا
اسکے سوا مجاہدین و قاعدین میں اس بات کا فرق بھی بتلایا گیا ہو کہ جب مجاہدین اپنے جان مال
سے و شکش ہو کر شریک جہاد ہوتے ہیں تو وہ قاعدین سے درجہ فضیلت میں زیادہ ہی ملنے
جائیں گے درجہ کے لفظ میں ایسی صراحت فراموشی گئی ہو اور کلاً وعدہ اللہ الخیر سے
فقہانے جہاد کا فرض کفایہ ہونا قرار دیا ہو کیونکہ ہر تنفس پر جہاد فرض ہوتا تو حسنی کا لفظ قاعدین
کی نسبت استعمال نہوتا۔ بہر حال فضائل مجاہدین میں اول تو لفظ درجہ کا استعمال ہوا ہو
اور پھر درجات کا لفظ استعمال ہوا ہو اسکا مطلب یہ ہو کہ دنیا میں غنیمت کے حاصل ہونے سے
بہ نسبت قاعدین کے مجاہدین کو ایک درجہ کی فضیلت ہو مگر آخرت میں دخول جنت و مغفرت
اور رحمت الہی سے بھی وہ سرفراز ہوں گے اس لیے درجات کا لفظ ذکر کیا گیا ہو جو متعلق آخرت
ہو اور ایک تاویل یہ بھی ہو سکتی ہو کہ جہاد سے مطلق جہاد مقصود ہو خواہ جہاد ظاہری ہو یا جہاد
قلبی جس سے مقصود یہ ہو کہ قلب کا رجحان غیر اللہ کے جانب نہ ہو اور انسان خدا کی عبادت میں
مستغرق رہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ إِلَى الصَّغَرِ إِلَى
الْجِهَادِ الْاَکْبَرِ تو اس صورت میں درجہ کا تعلق جہاد ظاہری سے ہو جاتا ہو اور درجات کا تعلق
جہاد قلبی سے جو حقیقت میں افضل و اعلیٰ ہو۔ ابتدائے اسلام میں جہاد بہ نفس کی ضرورت تھی
اور اب جہاد بالقلب کی ہو۔

ہر دو کا رستم ست و حیدر ست

این جہاد اکبر ست آن صغیر ست

انسان چونکہ بطبع مال کا طامع ہے حتیٰ کہ جہاد میں بھی مال کی آرزو لگی ہوئی رہتی ہے پس حرص ناجائز سے باز رہنے کے لیے یہ تعلیم ہوئی ہے جو غیر اقوام اسلام پر اس بات کا زبردستی سے الزام لگاتے ہیں کہ اسلام بزرگ و شریف قائم کیا گیا ہے وراہ غور سے ان احکام کو دیکھیں اور سمجھیں کہ اسلام میں ہم بنیان انسانی کی کس قدر حفاظت ملحوظ رکھی گئی ہے۔ کیا اخلاقی تعلیم اس سے بہتر ہو سکتی ہے جو خواہ مخواہ اسلام پر دھبہ لگانے کی کوشش کرنا اور بات ہے اور خدا کے کلام پاک سے مستفیض ہونا اور اسلامی تعلیم کو سمجھنا اور بات ہے خدا سے اپنے فضل و کرم سے ہر ایک انسان کو اچھی توفیق عطا فرمائے۔

قوله تعالى فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُؤْاْ لِّلّٰهِ فَيَاْمَا تَرْجِعُوْنَ اَوْ عَلٰى اَعْيُنِكُمْ قَدْ اَطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقْبُوا الصَّلَاةَ اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْعًا وَّلَا مَتَوَلٰوْا۟ۤى اَسْعَادُ الْقَوْمِ اَنْ يَّكُوْنُوْا تَالُوْمٌ فَاِتَّخَفُوْا تَالُوْمٌ وَتَرْجُوْنَ صِرَاطَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا اِنَّا اَنْزَلْنَا الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لَتَحْكُمَنَّ بَيْنَ النَّاسِ يٰۤاَرَاۤءَ اللّٰهِ وَاَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ حَصِيْمًا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا وَاَلَا تَحْسَدُ عَلٰى الَّذِيْنَ يَخْتَنُوْنَ اَنْفُسَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنِ كَانَ خَوَّٰنًا اَنْتُمْ تَرْجِعُوْنَ اِلَيْهِمْ ثُمَّ نَمَازُ کو پوری کر چکو تو (اس کے بعد) کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے اس کی یاد گاری میں لگے رہو پھر جب تم (دشمن کی طرف سے) مطمئن ہو جاؤ تو معمول کے مطابق اچھی طرح نماز پڑھو کیونکہ مسلمانوں پر نماز بقید وقت فرض ہے اور لوگوں (یعنی دشمنوں) کے پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو (اگر لڑائی میں) تم کو تکلیف پہنچتی ہے تو جیسی تم کو تکلیف پہنچتی ہے انکو بھی تکلیف پہنچتی ہے اور انتھاری

جیت یہ ہو کہ تم کو خدا سے وہ امیدیں ہیں جو انکو نہیں اور اس (سب کا حال) جانتا اور تدبیر
(جنگ کو) خوب سمجھتا ہو اسے پیغمبر، ہم نے (جو) کتاب برحق تم پر نازل کی ہے (تو اسلیے)
کہ جیسا تم کو خدا نے بتا دیا ہو اُسکے مطابق لوگوں کے جھگڑے چکا دیا کرو اور دعا بازوں کے
طرف دار نہ بنو اور اس سے (بھول چوک) کی معافی چاہو کہ اسے بخشنے والا مہربان ہو اور جو لوگ
(دوسروں کو دعا دیکر حقیقت میں) اپنے متین و خادے ہیں ان کی طرف ہو کر لوگوں
سے (رو و کد کرو کیونکہ دعا باز خطا کار آدمی کو خدا پسند نہیں کرتا۔

نماز سفر و خوف کے احکام کے بعد ان آیات میں ذکر آئی کا بیان ہو کسی حالت
میں ہوں یعنی حالت قیام میں ہوں اور نیزہ و تلوار سے مصروف پیکار ہوں یا حالت قعود
میں ہوں جبکہ تیر و تفنگ سے جنگ میں مشغول ہوں یا لیٹے ہوئے ہوں اور زخموں سے
چور چور ہوں اور شیشے کی طاقت نہ ہے خدا کی یاد و ذکر سے غافل نہ ہے اور جنگ موقوف
ہونے کے بعد جب اطمینان حاصل ہو جائے تو کامل نماز بلا قصر کے جیسی حالت سفر یا جنگ
میں پڑھی جاتی ہے، پڑھنا چاہیے۔ اسی کا بیان (اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِيْنَ
كِتٰبًا مُّقْرَوٰنًا) میں کیا گیا ہے جو پانچ وقت کی نماز ہو یعنی نماز صبح۔ ظہر۔ عصر۔ مغرب۔ عشا
ان اوقات کا تعین اس لحاظ سے ہوا ہے کہ تمام چیزیں جو عالم دنیا سے تعلق رکھتی ہیں
انکی پانچ حالتیں ہوتی ہیں۔

(۱) ایک حادث یعنی وجود میں قدم رکھنا جیسا کہ انسان پیدا ہونے کے بعد
چندے حالت نشو و نما میں ہوتا ہے۔

(۲) دوسرے شباب کی حالت یعنی بغیر کسی وزیادتی کے انسان کا چندے حالت کمال پر رہنا۔

(۳) تیسرے کہوت یعنی حالت انسان میں نقصان خفی کا پیدا ہونا۔

(۴) چوتھے شیخوت یعنی حالت انسان میں نقائص جلی کا پیدا ہونا جن کا تعلق موت تک ہے

(۵) پانچویں حالت بعد الموت جسکے آثار ایک مدت تک باقی رہتے ہیں اور پھر محو

ہو جاتے ہیں۔

یہ حالتیں عموماً انسان حیوان وغیرہ سب سے متعلق ہیں مثلاً آفتاب ہی پر غور کرو تو معلوم ہو جائیگا کہ اس کے طلوع کی حالت ولادت انسان سے مشابہ ہے۔ نصف النہار تک تو زیادتی ہوتی ہے اور پھر کچھ ایک قیام ہوتا ہے اور پھر عصر تک خفیف نقصان شروع ہو جاتا ہے اور عصر کے بعد مغرب تک نقصانات کثیرہ پیدا ہو جاتے ہیں غروب کے بعد افق میں کچھ آفتاب کا اثر باقی رہتا ہے جسکو شفق کہتے ہیں اور پھر وہ آٹا بھی محو ہو جاتے ہیں اور آفتاب کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ گویا تھا ہی نہیں۔ ان حالات کے تعین میں بہت سی مصلحتیں مضمر ہیں جنکو خدا ہی خوب جانتا ہے انھیں اوقات کی مناسبت سے اسلام میں پانچ وقت کی نماز فرض ہوئی ہے صبح کی نماز ایسے مقرر ہوئی کہ انسان دین نوال ظلمت شب اور ظہور نور کی قدر و قیمت کا خیال کرے اور البدل شانہ کا شکر ادا کرے کیونکہ میند آخر الموت ہے اور بیداری حیات۔ حالت موت کے بعد جب انسان کو زندگی میسر ہوتی ہے تو اسکا شکر ادا کرنا واجب ہے علیٰ ہذا جب آفتاب اور چکر پھر اخطاط سے کہوت کا

زمانہ شروع ہوتا ہے تو خداے تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کا خیال کر کے نماز ظہر پڑھنا فرض قرار دیا گیا ہے یعنی یہ خیال کرنا کہ خدا ایسا قوی القدرت ہے کہ تمام اجرام علوی و سفلی کا انقلاب اُسکے دست قدرت سے وابستہ ہے جب آفتاب اول درجہ شیخوخت میں قدم رکھتا ہے تو نماز عصر کو واجب گردانا گیا ہے کہ وہ آفتاب کے نقصانات کثیرہ کے ظہور کا زمانہ ہے۔ جب آفتاب غروب ہو جاتا ہے تو ظلمت شب کے شروع ہونے سے اُس میں انسان کی موت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اس لیے مغرب کی نماز فرض ہوئی ہے اور پھر جب شفق غروب ہو جاتا ہے تو آفتاب کے کان میں کہن ہونے سے عبرت حاصل کرنے کیلئے عشا کی نماز مقرر ہوئی ہے گویا ان اوقات کا تعین قوانین عقلیہ کی سنت سے بھی ہوا ہے المختصر جبکہ قبل ازین جہاد کے بعض احکام کا ذکر ہو چکا ہے تو پھر خدا تعالیٰ نے بیغیاً و کفر فرمایا کہ فلا تَهْتَوُا فِی ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ اِنْ تَكُونُوا تَامُونَ فَاغْمِیْا لِمَنْ كَمَاتَا لِمَنْ وَتَرَجِعْ مِنَ اللَّهِ مَالًا یَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَیْہَا حَكِیْمًا یعنی مسلمانوں کو جہاد کی کافی ترغیب دلائی جائے اور اُنکے دلوں کو ہمت کیا جائے اگرچہ مسلمانوں کو جنگ میں درد و الم برداشت کرنا کی ضرورت پڑتی ہے مگر اُن کو یہ سوچنا چاہیے کہ اُنکے خصم بھی درد و رنج اٹھانے سے بری نہیں ہیں فریقین کی حالت مساوی ہے۔ باوجود اسکے جب وہ تمھارے ساتھ مقابلہ کرنے سے نہیں کترتے اور تکلیف برداشت کر کے لڑتے ہیں تو پھر مسلمانوں کو بھی جنگ سے باز نہ رہنا چاہیے بلکہ زیادہ مصیبت برداشت کرنی ضرور ہے کیونکہ وہ تو حشر و نشر اور ثواب و عقاب کے قائل ہیں اور مشرکین کو اُس سے انکار ہے اس لحاظ سے ارشاد ہوا ہے وَتَرَجِعْ مِنَ اللَّهِ مَالًا یَرْجُونَ مسلمانوں کو خدا کی عبادت سے ثواب و عقاب کی توقع ہے برخلاف اسکے مشرکین ایسے

بتوں کی پرستش میں مبتلا ہیں جنکو جزا و سزا کی کچھ بھی قدرت نہیں ہے اور پھر وہ کہان اللہ علیہا حکیم
 سے یہ ظاہر فرمایا گیا ہے کہ احکام آئی بہت سے دینی اور دنیوی مصالح عباد پر مبنی ہیں ان مصلحتوں
 کو خدا ہی جانتا ہے بندے نہیں جانتے اور پھر یہ حکم ہوا کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لعلکم
 بین الناس بما دارک اللہ ولا تکن للکائناتین خصیماً واستغفر اللہ ان اللہ کان غفوراً رحیماً
 اس آیت کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ ایک بار طعمہ بن ابیرق نامی مسلمان نے زرہ کی چوری کی جب
 اُس سے مال مسروقہ کا مطالبہ ہوا تو اُس نے اس الزام کو ایک یہودی سے منسوب کر دیا جس سے
 یونون قبیلوں میں بہت ہی عداوت پیدا ہو گئی طعمہ کے قبیلہ والوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے امداد و چاہی آپ نے اسکی امداد کا قصد فرمایا ساتھ ہی یہ آیت نازل ہوئی کہ دغا بازوں کی حمایت
 انکرین اگر ایسا قصد ہو بھی تو اس سے مغفرت مانگیں کہ وہ غفور و رحیم ہے اپنی کمال مہربانی سے وہ گنہگار
 قرائم کا محققین نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدوین محی آئی
 یا بض قرآنی کے کوئی حکم نہیں فرماتے تھے۔ اور پھر ارشاد ہوا ولا تجادل عن الذین یمختلون
 انفسہم ان اللہ لا یمحب من کان یخوناً انما یمالک یہ آیت تہدید شدید پر مبنی ہے کیونکہ علم باری میں
 طعمہ دراصل منافق اور بظاہر اپنے کو مسلمان ظاہر کرتا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسکی تائید
 کا خیال پیدا ہوا تھا اسلئے دغا بازوں کی حمایت نہ کرنے کے لیے ممانعتی حکم صادر ہوا کہ طعمہ اپنے
 جرم کو پوشیدہ کر کے ظاہری اسلام کی آڑ میں بچنا چاہتا ہے وہ ہرگز تائید کے قابل نہیں ہے کیونکہ
 دغا بازوں اور خائنوں کو خدا دوست نہیں رکھتا جب خود پیغمبر صاحب کو یہ ہدایت ہوئی ہے تو
 ولے بر حال دیگر ان۔ اس واقعہ کے چند ہی روز بعد طعمہ کے کہی طرف بھاگ نکلا اور مردہ ہو گیا اور

پھر ایک دیوار میں نقب لگائی دیوار اسپر گر پڑی اور مر گیا۔ جسکا خاتمہ ایسا ہوا اسکے خائن ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے اسی واسطے خوانا انیما کے الفاظ طعمہ کی نسبت مبالغہ کے ساتھ ذکر کیے گئے اس ہدایت پر غور کرو کہ نماز کی کیسی تاکید ہو کہ حالت جہاد میں بھی ترک نہیں ہو سکتی مگر ہماری قومی کھالت کا یہ حال ہو کہ جہاد تو درکنار ہزاروں قسم کے عیش و آرام میں بسر کرتے ہیں مگر اداے فرائض کا خیال نہیں کیا جاتا۔ مسلمانوں سے ذوال حکومت کی بڑی وجہ یہی ہو کہ انھوں نے ہتھلے خنجر فرائض الہی کی پابندی کو ترک کر دیا اور گھاٹے میں پڑ گئے ان پر خدا تعالیٰ نے بھی وقوف کو مسلط کر دیا انصافاً ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ فی زمانہ ایک شکل اور ہو کہ رفع ضروریات زمانہ کے لیے علم انگریزی وغیرہ حاصل کرنا ضروری ہو مگر وقت یہ ہو کہ عمر کا بڑا حصہ اجنبی زبان کے حاصل کرنے کے لیے گزر جاتا ہو دینی علوم کی طرف توجہ کرنے کی فرصت نہیں ملتی اور معلومات دینی کے حاصل کرنے کا موقع نہیں ملتا ایسی حالت میں اظہار عجز کر کے حتی الامکان قرآن و حدیث کے پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ تو نادر ہو اٹھنے اسلام پر ہی حملہ کیا جاتا ہو انگریزی زبان حضرات نے تو اسلام ہی میں اور بھی ضعف پیدا کر دیا ہو خدا خیر کرے۔ المختصر آیات یر بیان میں صرف نماز کے پڑھنے پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا ہو بلکہ ذکر الہی میں مشغول ہونے کی بھی ہدایت ہوئی ہو جس مذہب میں نفس کی تعلیم پابندی کے ساتھ قرار دی گئی ہو اگر وہ قوم اپنے پروردگار کی ہدایات پر ثابت قدم ہے تو کیا اس سے بہتر تہذیب اخلاق کا کوئی ذریعہ ہو سکتا ہو۔ فسوس ہو کہ ہماری قوم نجسہ خصال ہی کو ترک کر کے کثرت میں مبتلا ہو خرابی کا بادل چھا گیا ہو مگر کچھ خیال نہیں ہوتا ہدایت قرآنی کا تو یہ حال ہو کہ بات بات پر خود پیغمبر صاحب کو ٹوکا جاتا ہو چہرل

قرآن کی تعلیم کا یہ منشا ہے کہ عدل و انصاف پر قائم رہیں جو مقدس کتاب الہی ہدایت کی انجینہ ہو
کیا اُس سے بڑھ کر کسی کتاب میں تحصیل حسن اخلاق کے جواہر مل سکتے ہیں۔ جب تک ہماری
قوم اسبابِ نال نعمت الہی پر غور و فکر کرنے کی عادت پیدا نہ کرے وہ تہذیب اخلاق کے میدان
میں قدم ہی نہیں رکھ سکتی۔

قُلْ تَعَالَىٰ وَمَنْ يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ
إِثْمًا فَإِنَّهُ يَكْسِبْ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ
بِهِ بَرِيًّا فَقَدْ حَقَّ عَلَيْهِ نَارُهَا وَتِلْكَ أُمُورُ اللَّهِ وَلَئِنْ كُنَّا مِنْكُمْ لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَكْتُمُونَ
مِنْهُمْ أَنْ يَصِلُواكَ وَمَا يَصِلُونَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ
عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا لَا خَيْرَ
فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ
مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُولِيهِ مَا تَوَلَّىٰ وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ جَهَنَّمَ
وَسَاءَتْ مَصِيرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ترجمہ اور جو شخص کوئی بُرا کام کرے یا جھوٹی
قسم وغیرہ سے اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے (اپنا گناہ) بخشو اسے تو پائے گا اللہ بخشنے والا
مہربان ہے اور جو شخص کسی بدی کا ارتکاب کرتا ہو تو وہ اُسکے ارتکاب سے (کچھ) اپنی ہی
نخرابی کرتا ہے اور اللہ (تو سب کا حال) جانتا اور ہر ایک کے مناسب حال حکم دینے والا ہے

اور جو شخص کسی خطایا گناہ کا مرتکب ہو پھر وہ اپنے قصور کو کسی بے گناہ پر تھوپ دے تو اس نے
 بہتان اور گناہ صریح کا بوجھ اپنی گردن پر لا دیا اور اسے پیغمبر اگر تم پر اسد کا فضل اور اسکی مہر
 نہ ہوتی تو انہیں سے تمکو ایک گروہ بکا دینے کا ارادہ کر ہی چکا تھا اور یہ لوگ بس اپنے ہی نہیں
 مگر اہ کر رہے ہیں اور تمکو یہ لوگ کچھ بھی تو نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ اسد نے تم پر کتاب اتاری ہے
 اور تم (سلیم) دیا ہو اور تمکو ایسی باتیں سکھادی ہیں جو (پہلے) تمکو معلوم نہ تھیں اور تم پر اسد کا
 بڑا فضل ہے ان لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں نیکی (کا تو نام) نہیں مگر ان (جو خیرات (کسی اور)
 نیک کام یا لوگوں میں میل ملاپ کی صلاح دے (یہ البتہ نیکی ہے) اور جو خدا کی خوشنودی حاصل
 کرنے کے لیے ایسے (نیک) کام کریگا تو ہم قیامت کے دن اسکو بڑا ثواب عطا فرمائیں گے
 اور جو شخص راہ راست کے ظاہر ہوئے پیچھے پیغمبر سے چھٹکا ہوا ہے اور مسلمانوں کے رستے
 کے سوا (دوسرے رستے) ہوئے تو جو راستہ اُس نے اختیار کیا ہو ہم اُسکو اُسی رستے سے
 چلائے جائیں گے اور (آخر کار) اُسکو جہنم میں (لیجا) داخل کریں گے اور وہ بہت ہی بُری
 جگہ ہے۔ اسدیہ (گناہ) تو معاف کرنا نہیں کہ اُسکے ساتھ کسی کو شریک گردانا جائے اور اُس سے
 کم جسکو چاہے معاف کرے اور جس نے اسد کے ساتھ شریک گردانا وہ (راہ راست سے بڑی)
 دور بھٹک گیا۔

اول آیت میں سو و ظلم کے دو لفظ مستعمل ہوئے ہیں۔ سو گناہ متعدی کو کہتے ہیں کہ
 جسکا اثر دوسرے تک پہنچتا ہو جیسے طعمہ نے خود تو کبوتر کی چوری کا ارتکاب کیا مگر اُس
 الزام کو ایک یہودی کے ذمہ لگا دیا اور ظلم سے گناہ لازمی مراد ہے جیسے کچھوٹی قسم کھانی وغیرہ

غرض کہ گناہ خواہ لازمی ہو یا متعدی تو بہ واستغفار سے معاف ہو جاتا ہوا سیلے تو بہ کی ترغیب یوں
 دلائی گئی ہے وَمَنْ يَكْسِبْ اِثْمًا فَاِثْمًا يَكْسِبْهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا بِمَا كَسَبَ كَسْبًا كَاتِبًا
 یا تو بجز منفعت سے ہو یا دفع مضرت سے یہ دونوں باتیں انسان ہی کی جانب منسوب ہیں خدا تعالیٰ
 اس سے بری ہے جبکہ انسان کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہو تو اس کا اثر ایسی ذات پر مؤثر ہو نہ ہو والا
 ہے پس تو بہ میں تعجیل کرنی چاہیے تا ئب کی قلبی حالت کا علم خدا کو ہے اور گناہ سے درگزر کر کے
 مصلحت کو بھی وہی جانتا ہے اس سے مقصود یہ ہے کہ گناہ کا زنا امید سی میں مبتلا نہ رہیں جلد تو بہ
 واستغفار سے اپنے کو پاک کر لیں اور پھر وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً اَوْ لُثْمًا تَغْفِرْ لَهُ بِرِغَابٍ فَقَدْ
 اَحْتَمَلَ جُنَاحًا وَاِلْمًا تَتَابَعًا سے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی صراحت کر دی گئی ہے کیونکہ خطیئۃ گناہ لای
 اور صغیرہ کو کہتے ہیں اور اثم گناہ متعدی اور کبیرہ پر اطلاق کیا جاتا ہے اور جب کوئی شخص خود
 کسی گناہ کا ارتکاب کر کے پھر اُس گناہ کو کسی بے گناہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے تو اس کو بہتان
 کہتے ہیں بہتان کرنے والا دنیا میں سخت ملامت کے قابل ہے۔ اور آخرت میں بھی بڑے بڑے
 عذاب میں مبتلا ہوگا اور وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَرَحْمَتُهُ لَهَمَمْتُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ اَنْ
 تَصْنَعُوْا سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صاحب کو جتایا ہے کہ اگر ہماری عنایت تم پر نہ ہوتی اور بت
 عصمت سے تم مختص نہ کیے جاتے تو طعمہ کے قبیلہ والوں کے منصوبہ کے موافق تم سے
 ایک یہودی کی نسبت باطل حکم سرزد ہو جاتا اور مَا يُضِلُّوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ سے یہ بیان کیا گیا
 ہے کہ وہ لوگ جو جھوٹی شہادت پیش کر کے طعمہ کے الزام کو ایک یہودی کے سر لگانے کی
 کوشش کی تھی اس سے وہ خود گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم اپنے فضل سے

بچایا ہر اور فصایض و نفاک مِنْ شَوْخ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت و اہم کی طرف
 اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر منافقین آئندہ بھی ایسی کوشش کریں تو آپ سے احکام باطل سرزد ہونگے
 کیونکہ جو حکم شہادت پیش شدہ کی بنیاد پر دیا جائے اور اُس میں نفس کا لگاؤ نہ ہو تو پھر کوئی محل
 خوت نہیں ہو سکتی تاہم میں یوں ارشاد ہوا کہ وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ لِيُبَيِّنَ
 لَكَ مَا تَقَالَى نے آپ پر قرآن مجید نازل فرمایا اور تبلیغ شریعت کا حکم دیا تو پھر آپ کو شہادت میں
 کیونکہ مبتلا رکھے گا۔ چنانچہ اسکی صراحت یوں فرمادی گئی ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ
 فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا کہ جن باتوں کا تم کو علم ہی نہ تھا نہ تم کو کتاب کی حقیقت معلوم تھی ایمان
 کی توجہ سے اپنی مہربانی سے یہ سب کچھ دیا ہے وہ آئندہ بھی منافقوں کی کرتوتوں سے آپ کو
 بچائے گا لَاحْزَنٌ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ
 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا اگرچہ اس آیت کا تعلق خاص
 طور پر انھیں سرگوشیوں سے ہے جو سارق طعمہ کے بابت فیما بین اہل قبیلہ ہوتی تھیں مگر مفہوم عام
 ہے یعنی سولے اعمال خیر کے باقی باتوں میں سرگوشیاں بے سود ہیں اور مناسبت مقام کے
 لحاظ سے اعمال خیر کی تقسیم بیان میں چیزوں میں ہوئی ہے ایک خیرات و سرائیک کام کی غیبت
 دلائل امیر میل ملپ کی صلاح دینا مناسط تقسیم یہ کہ عمل خیر کا تعلق یا تو ایصال منفعت سے ہے
 یا دفع مضرت سے جب ایصال خیر کا تعلق خیرات جسمانی سے ہو جیسے عطا مال تو اُسی کو
 صدقہ کہتے ہیں اور اگر خیرات روحانی سے ہو جیسے قوت نظری کی تکمیل علوم سے یا قوت عملی
 کی تکمیل افعال حسنہ سے تو ان دونوں کے مجموعہ کو امر معروف کہتے ہیں اگر عمل خیر کا تعلق ازالہ

ضرر سے ہو تو اسی کو اصلاح بین الناس کہا جاتا ہے گویا اس آیت میں اسد جل شانہ نے جامع خیرات کا ذکر فرمادیا ہے جو صیقت جناب سالتاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کَلَامُ ابْنِ آدَمَ كُلُّهُ عَمَلٌ لَّهِ لَا مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ يَعْرِفُفَ أَوْ نَحْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ أَوْ ذِكْرِ اللَّهِ اس حدیث کے سنتے ہی بعضوں نے سفیان ثوری سے کہا کہ اس حدیث کا مفہوم تو بہت ہی مشکل ہے سفیان نے کہا کہ کیا تم لوگوں نے اس آیت کو نہیں سنا لاخیر فی کثیر من بخوام الخ اس حدیث کا مضمون بھی اُسکے مطابق ہے اور وَانْعَصُوا الْإِنْسَانَ لِقَىْ خُسْرٍ کا مفہوم بھی یہی ہے اور پھر ارشاد ہوا کہ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا یعنی جن میں نیک کاموں کا ذکر اوپر کیا گیا ہے ان سے انسان اُسی وقت فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ جب وہ خالصاً مخلصاً لوجہ اللہ اس پر عامل ہو اگر سمع وریا کے طور پر ہوں تو یہی افعال باعث فساد ہو جاتے ہیں۔ اعمال خیر کا دار و دار نیت پر ہے جیسی نیت ویسی برکت۔ الغرض جب طعمہ بن بیرق نے دیکھا کہ خدا تعالیٰ نے اُسکے بھید کو فاش کر دیا اور سرقہ کی تہمت سے یہودی کو برائت مل گئی تو وہ اپنی بد بختی سے مزید ہو گیا اور کہہ کھلا گیا وہاں بھی ایک یواریں نقب لگائی مگر وہ دیوار اُسی پر گر پڑی اور فوت ہو گیا اُس وقت یہ آیت نازل ہوئی وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا کیونکہ طعمہ صحت نبوت کا حال معلوم کرنے کے بعد مزید ہو گیا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شقاوت کا اظہار کیا تھا تو خدا تعالیٰ نے بھی اُسکو جہنم واصل کر دیا۔

۱ آدمی کا ہر کلام اس پر وبال ہے اور اس کے حق میں مفید نہیں مگر نیک کام کرنا اور بد کام سے منع کرنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے

قائدہ اس آیت سے چند مسائل کا استنباد کیا گیا ہو ایک تو یہ کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ
 سے اجماع امت کی دلیل کو بھی لگئی تو آپ نے تین سو مرتبہ قرآن مجید کو پڑھا اور یہ دلیل قائم کی کہ جو راہ
 مومنین کے لیے قائم کی گئی ہو جب اسکا ترک کرنا منع قرار دیا گیا ہو تو اسی سے یتابا ہوتا ہو
 کہ مومنین کی متابعت واجب ہو اور یہی اجماع امت کی دلیل ہو اور نیز یہ آیت موجب عصمت آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم پر دلالت کرتی ہو اگر آپ سے گناہ کا سرزد ہو جانا جائز ہوتا تو آپ دوسروں کو
 گناہ سے باز رہنے کی کیونکر ہدایت فرماتے۔ علی ہذا آپ کی پیروی بھی اہل امت پر واجب ہو اگر کسی
 نہ تو آپ کے افعال اور امت کے افعال میں اختلاف ہوتا جو اگر اسی امت کا باعث ہو سکے بعد
 یا ارشاد ہوا کہ **اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفِیْ اَنْ یُّشْرَ لَکَ بِہِمْ وَ یَخْفِیْ مَا دُوْنَ ذٰلِکَ لَہُمْ لَیْسَ اَیُّہُمْ**
یُّشْرِ اَعِیْبَ اللّٰہِ فَقَدْ ضَلَّ سَلٰکَ الْاَبْعَادِ۔ جس سے ترک شرک کی مکرر تاکید ہوئی ہو اس لیے کہ سوا
 شرک کے سب گناہ قطعاً معاف معاف ہونگے **و یَخْفِیْ مَا دُوْنَ ذٰلِکَ** سے یہی مستفاد ہوتا ہو
 ان آیات میں نئے کام یعنی جھوٹی قسم وغیرہ سے استرازا کرنے اور اچھے کام اختیار کرنے کی
 جس عمدہ طرز سے ہدایت ہوئی ہو وہ ظاہر ہو اخلاق کی درستی کے لیے کیا اس سے بہتر تعلیم ہو
 ہو قرآن عجیب نعمت ہو خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عنایت کرے
قوله تعالیٰ وَمَنْ أَحْسَنُ دِیْنًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْہَہُ لِلّٰہِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ وَاٰتٰی مِلَّةَ اٰبِہِیْمَ
حَنِیْفًا وَاَتَّخَذَ اللّٰہُ اٰبَہِیْمَ حَنِیْفًا وَاَتَّخَذَ اللّٰہُ وِلِیَّہُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَ کَانَ اللّٰہُ
بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمًا ترجمہ اور اس شخص سے کس کا دین بہتر (ہو سکتا) ہو جس نے اللہ کے
 آگے (سر تسلیم) خم کر دیا اور وہ نیکو کار بھی ہو اور ابراہیم کے مذہب پر چلتا ہو کہ وہ ایک ہی

(خدا) کے ہوتے تھے اور ابراہیم کو اللہ نے اپنا مخلص بھی قرار دیا تھا اور اللہ ہی کا ہی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور سب چیزیں (اللہ ہی) کے قابو میں ہیں۔

قبل ازین یہ بیان ہوا ہے کہ حصول نجات اور دخول جنت کے لیے انسان کا مومن ہونا شرط ہے تو یہاں ایمان کی فضیلت و طرح سے بیان کی گئی ہے ایک ہے کہ اسلام دو جزو پر مبنی ہے اعتقاد اور عمل اعتقاد کا ذکر اسلم و کچھ اللہ سے کیا گیا ہے کیونکہ اسلام کے معنی انقیاد اور رخصوع کے ہیں اور منہ اشرف اعضاء انسان ہے جب انسان دل سے خدا کی ربوبیت و عظمت اور اپنی عبدیت کا اقرار کرتا ہے تو وہ اپنے منہ کو خدا کے سامنے جھکا دیتا ہے یعنی تسلیم ختم کر دیتا ہے اور عمل کا ذکر وہو محسن سے کیا گیا ہے کیونکہ کمال ایمان بجز اس کے حاصل نہیں سکتا کہ سب کام خدا کے تفویض کر دیے جائیں اور غیر اللہ سے امداد کی توقع اٹھا دی جائے کہ وہ طریقہ مشرکین کا ہے کیونکہ مشرکین بتوں سے اعانت چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اھو کلا و سھھا ونا عیند اللہ اور دھریہ اور طبعین افلاک و کواکب اور طبائع کو موثر مانتے ہیں اور یہود اپنے کو عذاب آخرت سے بری سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ وہ انبیاء علیہم السلام کی اولاد سے ہیں انکو عذاب آخرت کا کھٹکا نہیں ہے اور نصاریٰ تثلیث کے قائل ہیں غرض کہ سب اعتقادات سے توجہ الی غیر اللہ لازم آتی ہے اور شان اسلام یہ ہے کہ اسوی اللہ سے بالکل قطع نظر کی جائے دوسری وجہ شرف اسلام کی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کافرانام کو دین ابراہیمی کے اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی ہے اور تمام اہل مذہب جانتے ہیں کہ دین ابراہیمی مقبول عام تھا ابراہیم علیہ السلام نے رَفِیْ بَرُوْیَ مِمَّا نَشَرِ کُوْنٍ سے خدائے عزوجل کی عبادت کی تعلیم کی ہے

پرستش افلاک و کواکب و اصنام سے احتراز کرنے کی ہدایت فرمائی ہو اسلئے دین محمدی شرع برائے ہی کے قریب قریب ہو۔ ختان۔ نماز۔ طواف کعبہ۔ سعی۔ رمی جمار۔ وغیرہ وغیرہ کی پابندی جیسی نبی برائے ہی میں تھی۔ دین محمدی میں بھی ہو۔ حنیف بمعنی مائل ہو یعنی دین برائے ہی تمام عقائد باطلہ سے بری اور مائل بحق ہو لہذا ارشاد ہوا **وَ اتَّخَذَ اللَّهُ اِبْرٰهٖمَ حَبِیْبًا** پس شریعت پسندیدہ الہی پر حاصل ہونے سے ابراہیم علیہ السلام کو خلعت کا جلیل مرتبہ حاصل ہوا۔ خلیل وہ ہو جو اپنے دوست کا ہمارا ہو غایت محبت کی یہی نشانی ہو۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام اسرار ملکوت اعلیٰ و سفلی سے سرفراز تھے اور اپنی قوم کو بت پرستی اور پرستش آفتاب و نجوم سے منع فرمایا کرتے تھے اور اس فرض کے ادا کرنے میں اپنی جان کو آتش نمرود کے حوالے کر دیا تھا اور اپنے جگر پارہ سمیع علیہ السلام کی قربانی پر آمادہ ہو گئے تھے۔ اور آپ کا مال مہانوں کے لیے وقف تھا اس سچی محبت کا یہ نتیجہ تھا کہ خدا کے دوست ہو گئے۔

چون خلیل از ستارہ و مہ نور	پوستینہا و ید بے غم خور
شب او بچو روز روشن شد	نار نمرود باغ و گلشن شد

شہر بن حوشب کا قول ہو کہ ایک فرشتہ بصورت انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور نہایت نگہ دار آواز سے اسم ابد پڑھا تو آپ بقرار ہو گئے اور کہنے لگے کہ ایک بار اور پڑھ اُس نے ائنتہ انکار کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرا کل مال تیرے لیے وقف ہو اُس نے اور بھی عمدہ لہجہ سے اس نام پاک کو پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ ایک بار اور سنا دو تو میری اولاد بھی تمہاری نذر ہو تو اُس شخص نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں آپ کو مال اولاد کی احتیاج نہیں

صرف آپ کا امتحان مقصود تھا۔ اسی انس و مجتبیٰ کے سبب خدا نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے بعض نصاریٰ نے یہ خیال کیا ہے کہ جب ہم خلیل حضرت ابراہیم کے نام کے ساتھ بطریق احوال استعمال کرنا جائز ہے تو پھر عوازا بن کا لفظ حضرت مسیح کے نام کے ساتھ استعمال کرنے میں کیا قباحت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خلیل کا لفظ صرف فرط محبت پر دلالت کرتا ہے اور ابن کا لفظ جنسیت پر دلالت کرتا ہے اللہ جل شانہ بجا نیت و مشابہت ممکنات سے پاک ہے ہر گاہ اس آیت کے ماقبل ہے ادا امر و نواہی اور وعدہ و وعید کا ذکر ہوا ہے تو پھر اس بات کے اظہار کے لیے کہ تمام ممکنات و کائنات کا وہی خالق ہے ارشاد ہوا **وَاللّٰهُ مَآ فِی السَّمٰوٰتِ وَمَآ فِی الْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا** تاکہ سب اُسکی عبادت کریں کیونکہ جسکی ایسی شان ہے وہی سچی عبادت ہے۔ جب تک انسان کے دل میں خداے تعالیٰ کی عزت و جلال کا پرتو نہ پڑے وہ ادا امر و نواہی کا مطیع و منقاد نہیں ہوتا۔ اور جب تک ادا امر و نواہی کی پابندی نہ ہو درستی اخلاق کا رستہ مل ہی نہیں سکتا۔

قوله تعالى وَكَانَ كَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدُوْا بَيْنَ النَّسَاءِ وَكَوْضُمْ فَلَا تَمْنُوْا كُلَّ الْمَلِ
فَنَدُّوْهُمَا كَالْعَلَقَةِ وَلَنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا رَّحِيْمًا ترجمہ اور تم
 (اپنے طرف سے) بہتیرا چاہو لیکن یہ تو تم سے ہو نہیں سکیگا کہ (کئی کئی) بیسیوں میں (پوری پوری)
 برابری کر سکو تو بالکل ایک ہی کی طرف مت جھکٹو کہ دوسرے کو (ادھر میں) لگتا ہوا
 چھوڑ دو اور اگر (آپس میں) موافقت کر لو اور (ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے) بچے
 رہو تو اسدی بخشش والا مہربان ہے۔

عرب کے لوگوں کی درستی و سخت مزاجی مشہور و مسلم ہو اور ابناے جنس میں سب سے کم زور عورتیں اور یتیم ہیں۔ انھیں دو گروہوں پر اقسام کے ظلم و زیادتیان ہوتی تھیں اسلام نے ان تمام ظلموں کی رخصت بندیاں کیں اور جو احکام عورتوں کے بارہ میں نازل ہوئے وہ اس سے پہلے مذکور ہو چکے ہیں یہاں بھی اُسی کا کچھ ذکر ہوا ہے کیونکہ ضرورت زمانہ اور خواہشات نفس کے لحاظ سے تعدد ازواج کی حاجت لاحق ہوتی تھی اور انہیں مساوات کا برتاؤ کرنا مشکل تھا تفاوت محبت جو مقتضائے رحمان قلبی ہو انسان کا اختیاری فعل نہیں ہوا سلیس اقوال و افعال میں مساوات محال ہو اسی کا ذکر ابتدائے آیت میں ہوا ہے روئے الشافعی رحمۃ اللہ علیہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يقسم ويقول هذا قسمي فيما املك وانت اعلم ما املك امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیبیوں کے درمیان باری ٹھہراتے تھے اور انصاف فرماتے تھے اور کہتے تھے اسی یہ میری تقسیم ہے جسکی میں طاقت رکھتا ہوں اور تو جانتا ہے جسکی میں طاقت نہیں رکھتا یعنی (دل کی محبت)

اور ساتھ ہی ولا تمیلوا کل المیل سے معاشرت کا طریقہ بتلادیا گیا ہے کہ اس تفاوت محبت قلبی کو قول و فعل سے ظاہر نہ کیا جائے کہ وہ مورث نتائجِ قبیحہ ہو اور اس سے انسان کو چین سے بسر کرنا میسر نہیں ہو سکتا اور فلا تذروا کا المعلقة سے انجام کار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب متعدد بیبیوں میں برابری کا قائم رکھنا مشکل ہو تو ایسا بھی نہونا چاہیے کہ ایک طرف مائل ہو کر دوسرے کو ادھر میں لٹکا رکھو نہ طلاق و دو پوری بیوی

بنکرکھو ایسی حالت میں طلاق ہی بہتر ہو کیونکہ بصورت تفریق خدا تعالیٰ اپنے فضل سے اچھا سامان کر دیتا ہے عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم من کانت لامرأتان ولم یعدل بینہما جاء یوم القیامۃ وشقہما ففی آخری ماثل ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسکی زوجہ تین ہوں اور دونوں کے درمیان انصاف نہ کرے تو وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں آئیگا کہ اسکا آدھا دھڑ ہڑ ہوگا اور دوسری وایت میں ہوگی کہ اسکا آدھا دھڑ بھکا ہوا ہوگا وَأَنْ صَلَّحُوا وَشَقُّوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا رَحِيمًا سے یہ بیان ہوا ہے کہ اگر گزشتہ ناموافقت سے جو بوجہ میلان طبع واقع ہو گئی ہو مصالحت اختیار کرنے اور آئندہ نا انصافی کرنے سے بچتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ بخشش والا رحیم ہے۔ غرض کہ اسلام میں بیویوں کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرنا اور انکے ساتھ بے رحمی نہ کرنا جزاء اخلاق حسنہ ہے۔

قوله تعالیٰ اِلَّا الَّذِیْنَ تَابُوا وَاصْلَحُوا وَعَتَصَفُوا بِاللّٰهِ وَاخْلَصُوا دِیْنَهُمْ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَسَوْفَ یُؤْتِی اللّٰهُ الْمُؤْمِنِیْنَ کَثْرَۃً مِّمَّا یَعْمَلُوْنَ بَعْدَ اٰیٰتِہُمْ شُکْرُہُمْ وَامْنُہُمْ وَكَانَ اللّٰهُ شَکِیًّا عَلَیْہِمَا لَا یُحِبُّ اللّٰهُ الْجَبْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَن ظَلَمَ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِیْعًا عَلَیْمًا اِنَّ شَدَّ وَاخِیْرًا اَوْ تُخْفُوْہُ اَوْ تَعْفُوْہُنَّ سُوْعًا فَكَانَ اللّٰهُ كَانَ عَفُوًّا تَدْرِیْہُ لہ ترجمہ گردان میں سے جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنی حالت درست کر لی اور اللہ کا سہارا پکڑا اور اپنے دین کو خدا کے واسطے خالص کر لیا تو یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ (بہشت میں) ہونگے اور اللہ مسلمانوں کو آخرت میں بڑے اجر دے گا اگر تم (لوگ خدا کی) شکرگزاری کرو اور (اس پر ایمان رکھو تو خدا کو تمھارے عذاب دینے کی کیا ضرورت ہو بلکہ خدا تو شکر گزاروں کا) قدر دان (اور ان کے حال سے) واقف ہے اللہ کو یہ پسند نہیں کہ کوئی

(سیکو) منہ پھوڑ کر اُسے مگر حسد (کسی طرح کا) ظلم ہوا اور وہ منہ پھوڑ کر ظالم کو بُرا کہنے لگے
تو وہ معذوری اور اسد (سب کی) سنتا (اور سب کچھ جانتا) لوگوں کے ساتھ بھلائی کھل کھلا کر دیا
یا چھپا کر دیا (تھامے ساتھ کوئی بُرائی کرے اور تم بُرائی سے درگزر کرو) یہ بھی ایک قسم کی بھلائی
ہے، واللہ بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی ہی کرتا ہو کہ باوجود قدرت کے درگزر کرتا ہو (تم بھی درگزر کیا کرو)
اس آیت میں ان چاروں باتوں کا ذکر ہوا ہے جنکو اگر منافقین بھی اختیار کریں تو خدا

کے عذاب سے محفوظ رہ سکتے ہیں والا فلا

(۱) بُرے کاموں سے بالکل توبہ کرنا۔

(۲) اچھے کام اختیار کرنا۔

(۳) خدا پر بھروسہ کرنا۔

(۴) نیت اچھی رکھنا

یہ سب امور محض رضاے الہی کے حاصل کرنے کے لیے ہوں سمع وریا کے طور پر

نہ ہوں اور پھر ارشاد ہوا لَیْقَلَّ اللَّهُ بِكَ لَئِنْ شَكَرْتُمْ وَأَنَّكُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا

ایک انسان دوسرے انسان کو جو عذاب دیتا ہے اس کے تین سبب ہیں یا تو اپنی تشفی قلب کے لیے یا

جلبِ شفقت کے لیے یا غرض محض یہ ہو کہ بندے

نیک کام اختیار کریں اور بُرے کاموں سے بچیں تاکہ ان سے اچھا سلوک کیا جائے کیونکہ خداے تعالیٰ

بندوں کے ساتھ توجہ باخیر اس آیت میں شکر کو ایمان پر اس وجہ سے مقدم کیا گیا ہو کہ انسان ذرا غور سے

اپنی حالت کو دیکھے تو معلوم کر سکتا ہو کہ خدا نے اسکو کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں مثلاً اپنی بناوٹ ہی خیال کر

تو معلوم ہوگا کہ جس قدر اعضا غایت میں ہیں وہ سب لاجواب ہیں اور وہ ایسی مناسبت سے
 بنائے گئے ہیں کہ اس سے بہتر ترکیب ہو نہیں سکتی۔ ایسا ہی جو اس ظاہری و باطنی
 وغیرہ کا حال ہے جب انسان ان سب باتوں کو سمجھتا ہے تو وہ شکر اجمالی اختیار کرتا ہے اور جب اسکو
 منعم کی کامل شناخت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس پر ایمان لاتا ہے اور شکر تفصیلی بجا لاتا ہے پس یہاں
 شکر کی تقدیم سے شکر اجمالی مقصود ہے اور لفظ شاکر سے خدا کی طرف جو شکر منسوب کیا گیا ہے مقصود
 ہے کہ شکر کی جزا شکر کے ساتھ ادا ہوگی یہ بیان بطریق استعارہ کے ہے جس کا مفہوم صرف یہ ہے کہ
 شاکرین کو ثواب عطا ہوگا اور جو شکر سے اعراض کریں گے مبتلا سے عقاب ہون گے اور لفظ
 عظیم کا استعمال اس وجہ سے ہوا ہے کہ خدا ہر ایک جزو کل جاننے والا ہے اس کے کسی فعل میں
 غلطی کا احتمال نہیں ہے چونکہ آیات ماسبق میں منافقین کے حالات کو وضاحت کے ساتھ بیان
 کیا گیا ہے اور انکی خوب ہی فضیحت ہوئی ہے اور کیسکی پردہ درمی شایان رحم و کرم الہی نہ تھی تو
 اس خدشہ کے دفعیہ کے لیے ارشاد ہوا لَا يَحِثُّ اللَّهُ بِكَ بِالشُّرُكِ مِنَ الْقَوْلِ وَالْأَعْمَالِ
 وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا خدا سے تعالیٰ کسی کی بُرائیوں کا ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا ہے لیکن جب
 بُرائی حد سے گزر جاتی ہے تو پھر اسکی روک بھی ضروری ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 أَذْكُرُوا النَّاسَ بِمَا فَنِيَكُمْ تَخَذَهُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فَمِنْ كُنْ اَفْعَالُ كَاذِبُ خِيَالُ
 سے جائز ہے کہ دوسرے لوگ ان کا مون سے بچیں چونکہ منافقین کا مکرو و شید حد سے گزر گیا تھا
 اور خصوص مسلمانوں کے حق میں انکا ظلم بلاے بے درمان ہو گیا تھا اسیلئے اللہ تعالیٰ نے
 انکی بُرائیوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا تاکہ مسلمانوں کو ان سے محفوظ رہنے کا موقع ملے اور نیز

مصلحت الہی یہ بھی ہو کہ جب ہر شخص اپنے کردار کو آپ خوب جانتا ہو تو ممکن ہو کہ وہ ان ہدایات سے اپنے افعال سے توبہ کر کے راہ راست پر آجائے یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی کیونکہ ایک شخص نے رسول مقبول کے سامنے آپ کو برا کہا لکھی بار اپنے سکوت کیا اگر جب آپ نے بھی ویسا ہی جواب دیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ جب تک یہ شخص بد زبان کرتا رہا آپ بیٹھے رہے جب میں نے اُسکو جواب دیا تو آپ اٹھ کھڑے ہو گئے آخر اسکی وجہ کیا ہو بیان فرمائیے تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری طرف سے ایک فرشتہ اس بد سگال کا جواب دے رہا تھا لیکن جب تم نے پلٹ کر اسکو برا کہا تو وہ فرشتہ چلا گیا اور شیطان آگیا۔ جہاں شیطان ہو وہاں ہم بیٹھ نہیں سکتے اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابن عباس کا یہ قول ہو کہ غیر کی برائیوں کا علانیہ بیان کرنا سولے مظلوم کے کسی کو جائز نہیں ہو کہ اس سے غیبت میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ غیروں کے مظالم کی اگر برداشت کیجائے تو اللہ سمیع و علیم ہر نیک جزا دیگا اور پھر ان توبہ و انذار اور تَخَفُّوهٗ اَوْ تَعْفَوْا عَنْ سُوءِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا سے نیکی اور معافی کی ترغیب دلائی گئی ہو نیک کاموں کا ہر نہیں ہو تا ہم تفہیم کے لیے یہ کہا جاسکتا ہو کہ خاص جو کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے یا مخلوق کے ساتھ نیک خلقی سے پیش آئیں تو وہ نیکی کی تعریف میں داخل ہوں گے نیک کام دو قسم کے ہیں ایک تو ایصال نفع اور دوسرا دفع ضرر ان تبدل و اخلا و تخفوه سے ایصال نفع کی طرف اشارہ اور اتعفوا سے دفع ضرر کی طرف۔ ان کلمات میں خیر کے تمام انواع و اقسام داخل ہیں فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا سے تخلقوا باخلاق اللہ کی تعلیم ہوئی ہو

کیونکہ اللہ تعالیٰ باوجود قدرت انتقام کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے تو بندوں میں بھی عفو و درگزر کی صفت ہونی چاہیے اور یہ تاویل بھی ہو سکتی ہے کہ اگر انسان اپنے انہائے جنس کے خطیات سے درگزر کرے تو خدا اُس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ان آیات میں اچھے کاموں کے اختیار کرنے اور بُرے افعال سے بچنے کی جس عمدگی سے ہدایت ہوئی ہے اور اس کا اثر دہستی اخلاق پر جیسا کچھ پڑتا ہے وہ محتاج صراحت نہیں ہے۔

قوله تعالى لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُوْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ترجمہ لیکن انہیں سے جو لوگ گہرے معلومات رکھتے
ہیں (وہ) اور مسلمان (یہ دونوں فریق تو) اس کتاب (جو تم پر اتری ہے) اور اُن (کتابوں) پر جو
تم سے پہلے (دوسرے پیغمبروں پر) اتری ہیں (سب پر) ایمان لاتے اور نماز میں پڑھتے اور
زکوٰۃ دیتے اور اللہ اور روزِ آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کو ہم عنقریب بڑا اجر عطا فرمائیں گے
اس کے قبل کفار اور جہال یہود کے عادات کا ذکر ہوا ہے لیکن کوئی قوم بُری سے بُری
کیونکہ انہوں میں چند لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں۔ یہود میں بھی کچھ لوگ اچھے تھے جیسا کہ عبد اللہ
ابن سلام وغیرہ یہ لوگ اپنے مذہب کے عبادات و ریاضات کے پابند تھے صرف قصور تھا تو یہی
کہ ان کا مذہب تکمیل طلب تھا جب وہ قرآن اور نبی علیہ السلام پر ایمان لائے تو وہ نقص بھی طاری
اس لیے انکی نسبت یہ فرمایا لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ کہ جو لوگ انہیں سے بڑے
عالم ہیں جنکی نظر ان نبیارات پر بھی ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت انبیاء سابقین

بیان فرمائیں وہ اور مسلمان دو نون فریق تو قرآن مجید اور دیگر کتب الہی پر ایمان رکھتے ہیں۔ علماء کے تین طبقے ہیں۔ ایک علماء شریعت جو احکام شریعت سے واقف ہوتے ہیں دوسرے علماء الہی جنکو ذات باری اور اُس کے صفات کا صرف علم ہوتا ہو تیسرے وہ جو ان علوم سے واقف بھی ہیں اور عالم بھی۔ اگر وہ علمائیں اسی طبقے کو شرف و منزلت ہو اور اسی کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اشارہ فرمایا ہے جالین العلماء و خالط الحكماء و تراخى الکبراء پس وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ سے علماء شریعت مراد ہیں اور وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ سے علماء باعل کا ذکر کیا گیا ہے اور وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ سے علماء ذات باری تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے چونکہ اشراف معارف الہی علم سبدر و معاد ہے پس مُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ سے علم سبدر مراد ہے وَ الْيَوْمَ الْآخِرِ سے علم معاد مقصود ہے اور جنکو یہ سب علوم حاصل ہوں اور وہ اسکے عامل بھی ہوں تو وہی علماء راسخین سے موسوم ہیں اور انھیں کی یہ شان ہے کہ اُولَئِكَ سَنُوْنُهُمْ اَجْرًا عَظِيْمًا یعنی آخرت میں خالصتاً کی سرفرازی سے ممتاز ہوں گے و حقیقت صاحب تہذیب یہی ہیں۔

قوله تعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ هُدًى مِنْ رَبِّكُمْ وَانْتَرْنَا الْبَلْغَةَ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَرْجِعُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِهِ قَسِيْدٌ خَلَمْتُ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ يَخْدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا ترجمہ لوگو!! تمھارے پاس تمھارے پروردگار کی طرف سے حجت آچکی اور ہم تمھاری طرف جگمگاتا ہوا نور ہدایت یعنی قرآن بھیج چکے سو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انھوں نے سیدھا سہرا لیا

۱۔ علماء کے ساتھ مل بیٹھو اور حکماء سے خلط ملط نہ کرو۔ اور محققین سے نیاز کے ساتھ پیش آؤ۔ ۱۲

تو اسد (بھی) اکو عنقریب اپنی رحمت (کے ساتھ) میں اور فضل (کی پناہ) میں لے لیگا اور انکو اپنے حضور تک (پہنچنے کا) سیدھا راستہ (بھی) دکھا دیگا۔

اسکے قبل منافقین اور کفار عرب اور یہود و نصاریٰ وغیرہ باطل فرقوں کی تردید ہوئی ہو اور انکے شبہات باطلہ کو دفع کیا گیا ہو اور اب اعلان عام کے طور پر تمام نبی آدم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کا یوں حکم ہوتا ہے: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ** برہان سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیونکہ برہان کہتے ہیں دلیل کو آپ کا یہ کام تھا کہ حق کو ثابت کرنے کے لیے دلیل قائم کریں اور ابطال باطل کی کوشش کریں اور نیز خود آپ دلیل راہ ہدایت تھے اور ساتھ ہی یہ ارشاد ہوتا ہے کہ نقطہ نبی برحق کے بھیجنے پر اتنا نہیں کیا گیا ہے بلکہ سلسلہ ہدایت کو قائم رکھنے کے لیے قرآن مجید بھی نازل کیا گیا ہے: **وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ تَوْرَةً أَمِيتْنَا نَزْمِينَ** سے قرآن مجید مقصود ہے جبکہ سب سے یہ بات ظاہر ہو چکی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا ہیں اور قرآن مجید خدا کی برحق کتاب ہے تو تمام نبی آدم پر واجب ہے کہ شریعت محمدی کی اتباع کریں اور اطاعت کریں والوں کی تحریص کے لیے حکم ہوا: **فَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُسْلِمُونَ وَالْمُسْلِمَاتُ وَالْمُسْلِمُونَ وَالْمُسْلِمَاتُ وَالْمُسْلِمُونَ وَالْمُسْلِمَاتُ** **وَيَعْتَدِ اللَّهُ لَهُمْ أَجْرًا كَثِيرًا** یعنی متبعین اسلام کو تین باتوں کی امید دلائی گئی کہ ان پر خدا کی رحمت دنیا اور عقبیٰ میں شامل ہوگی اور فضل خدا مزید برآں ابن عباس نے رحمت کو جنت سے تعبیر کیا ہے جو صراط مستقیم سے مراد راہ ہدایت ہے جس سے روح کو سعادت ابدی حاصل ہوتی ہے جب روح درجہ کمال پر پہنچ جائے تو تبعاً نفس انسانی کا سنور جائے لازمی ہے جس سے اخلاق درست ہو جائے ہیں **قوله تعالى نَعَا وَنُوعًا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْفِرِ وَالْعَدْوَانِ وَأَعْلَوْا إِنَّ اللَّهَ**

شروع سورہ مائدہ سے لیکر یہاں تک جب قدر احکام الہی بیان ہوئے ہیں ان سب کا حاصل یہ
 ہے کہ حاجیوں کی آمد و شد کعبہ میں کسی طرح کی تکلیف نہ پہونچے، بے کھٹکے جائیں اور چلے آئیں، لیکن سخت
 افسوس کی بات یہ کہ اب بھی عرب کے بد قوان احکام کا پاس نہیں کرتے اور ہمیشہ قافلے لٹتے رہتے
 ہیں اور نیز حاجیوں کو شکار کی ممانعت کی گئی ہے تاکہ ملک میں سرسبزی اور آبادی رہے حقیقتہً ملک عرب کو
 اسکی سخت ضرورت تھی اور یہ آیات مافی البیان کی ابتدا یا ایہا الذین امنوا لا تھلوا شعائر اللہ
 سے ہوئی ہے۔ اور شان نزول یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے چھٹے سال واسطیہ عشر
 کے مکہ معظمہ کا قصد کیا جب مع اصحاب قریب مکہ مقام حدیبیہ پر آکر خیمہ زن ہوئے تو مشرکین مکہ نے
 جنگ کی تیاری کی اور یہ کہا کہ ہم آپ کو ہرگز کعبہ کا طوان نہ کرنے دیں گے اور نہ شہر مکہ میں آنے دیں گے
 آپ نے فرمایا کہ میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں خیر اگر تمھاری مرضی نہ تو میں واپس جاتا ہوں
 اسپر باہم ایک عہد نامہ ہوا اور آپ واپس چلے آئے۔ مگر صحابہ کو مشرکین قریش کی ایسی سرکشی ناگوار
 معلوم ہوئی انھوں نے بھی حج کے آنے والے مشرکین کو روکنا شروع کیا۔ چونکہ اسلام میں نیک
 کاموں میں دست اندازی کرنا جائز نہیں ہے مسلمانوں کو اس دست اندازی کے لیے یوں حکم ہوا۔
 تعاونا علی البر والتقویٰ لا تعاونا علی الاثم والعدوان نیک کاموں کی شرکت اور اعانت کرو
 اور برے کاموں سے بچتے رہو اور پھر تاکید ہوئی کہ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب
 جن امور کو حرام گردانا گیا ہے ان کو جائز نہ ٹھہراؤ خدا کے عذاب سے ڈرتے رہو۔ اس کے غضب میں مبتلا نہ ہوجاؤ
 حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اھل الغیر اللہ بہ الممنوعہ والموتدینہ والنجسہ
 وما اکل السبع الا ما ذکیتہ وما ذبح علی النصب ان تستقسموا بالانعام سے ان گیارہ حرام

چیزوں کا بیان شروع ہوا ہر جگہ کی طرف آیت الاہامیت علیکم میں اشارہ ہوا ہے،

(۱) میتۃ اُس جانور کو کہتے ہیں کہ جسکی روح بغیر ذبح کرنے کے نکل جائے بشرطیکہ بے
 وغیرہ مسلمانوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ تم اپنے ہاتھ سے اسے ہوئے جانور دن کو تو کھاتے ہو
 (جس سے انکی مراد ذبح کیے ہوئے جانور دن سے ہے) اور خدا کے اسے ہوئے جانور نہیں کھاتے
 (جس سے انکا مقصود میت سے ہے) تو اللہ تعالیٰ نے اس باطل اعتقاد کی تردید فرمادی کہ جس جانور کی
 روح بغیر ذبح کے نکل جائے اسکا کھانا حرام ہے، طبی اصول پر بھی خیال کرو تو معلوم ہوگا کہ مرد اور جانور کا
 کھانا مضر صحت ہے کیونکہ خون جو ہر لطیف ہے جب کوئی جانور خود بخود مر جاتا ہے تو اسکا خون عروق میں
 جذب ہو کر بعض پیدا کرتا ہے اور ایسے گوشت کے کھانے سے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔

(۲) الدم عرب کی عادت تھی کہ خون کو جا کرتے پر بھون لیا کرتے تھے یا ل کر کھاتے
 مخصوص مہمان کی تواضع اسی برشتہ خون سے ہوتی تھی۔ یہاں خون سے وہ خون مراد ہے جو بسکتا ہے
 ایسے لہو کا کھانا حرام ہے اور جو خون گوشت پر لگا ہو جیسے کلبھی یا ملی کا خون منشی ہے۔

(۳) لحم الخنزیر یعنی سور کا گوشت۔ چونکہ غذا جزو بدن ہوتی ہے جو چیز کھائی جائے
 اسکا اثر کھانے والے کی طبیعت پر بھی ہوتا ہے۔ سور میں حرص کا مادہ زیادہ ہے اس سے محفوظ رہنے
 کے لیے اسکا کھانا منع کر دیا گیا ہے تاکہ انسان میں حرص کی بد عادت نہ پیدا ہو۔ بخلاف بکرے کے کہ
 اس میں سلامتی کا مادہ ہے اس کے کھانے سے اجنبی کیفیت کا اثر طبیعت میں پیدا نہیں ہوتا۔

(۴) ماہل (غیر اللہ) وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام سے پکارا گیا ہو بشرطیکہ
 آلات و منات وغیرہ کے نام سے جانور ذبح کرتے تھے اس نے اسکو حرام کر دیا۔

(۵) المنخقة جو جانور گلا گھونٹنے سے مر جائے۔ جاہلیت میں جانور کے گلا گھونٹنے کے تین طریقے تھے یا تو خود ماتہ سے گلا گھونٹتے تھے یا رسن سے بطور پھندے کے۔ یا دھتورن کی ٹہنیوں میں گردن کو پھانسی کر مار ڈالتے تھے یہ تینوں صورتیں اسلام میں ممنوع ہیں کیونکہ گلا گھونٹنا ہوا جانور مثل مرے ہوئے جانور کے ہر جسکی مصرت پہلے بیان ہو چکی ہے۔

(۶) الموقوذة وہ جانور ہے جو لٹھ یا پتھر سے مار ڈالا جائے ایسا جانور بھی میتہ کی تعریف میں داخل ہے اسکا کھانا حرام ہے۔ علیٰ ذہن بندوق کی گولی سے مرا ہوا جانور بھی ممنوع ہے۔

(۷) المتدبۃ جو جانور بلندی سے جیسے بھاڑ۔ پہاڑ وغیرہ سے گر کر مر جائے وہ بھی میتہ میں داخل ہے اور اسکا کھانا ناجائز ہے۔

(۸) النطیحة وہ جانور ہے جو دوسرے جانور کے سینگ مارنے سے مر جائے یہ بھی جائز ہے۔

(۹) ما اکل السبع وہ جانور ہے جسے کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو اور بغیر فرج کے مر گیا ہو اسکا کھانا بھی حرام ہے الا ما ذکبتم چار اقسام متذکرہ سے متعلق ہے یعنی موقوذة۔ متدبۃ۔ نطیحة۔ ما اکل السبع سے ان چاروں صورتوں میں اگر جانور زندہ مل جائے اور پھر فرج کر دیا جائے تو اسکا کھانا طلال ہے۔

(۱۰) ما ذبح علی النصب ان ماتراشیدہ پتھروں کو نصب کہتے ہیں جن پر شرکین عرب دیوی دیوتاؤں کے نام رکھ کر قربانیاں دیا کرتے تھے اور کچھ خون بھی ان پر چھڑک دیتے تھے جیسا کہ اب تک ہنود میں اسکا رواج ہے یہ طریقہ بھی ممنوع ہے۔

(۱۱) وان تستقسموا بالانزالام فال کے تیروں سے تقسیم کرنا۔ ایام جاہلیت میں

تیر سے پانے کے طور پر گوشت اور دیگر اشیاء کی تقسیم ہوتی تھی۔ مثلاً کسی تیر پر ایک حصہ کسی پر دو حصہ کسی پر خالی فرض کر کے ان حصوں کو کسی خالی پھیلی مین ڈالکر نکالتے تھے جو حصہ جسکے نام نکلتا وہ لے لیا کرتا تھا ایسی پانہ اندازی اور قرعہ میں فرق یہ ہر کہ قرعہ مساوی حصوں پر ڈالا جائے اس میں کسی کو مضرت نہیں پہنچتی اور پانہ اندازی میں جوے کی شکل ہر اسلئے منع قرار دیا گیا ہے ذلک مفسق سے اس طریقہ کی مذمت بیان ہوئی کیونکہ ان مشرکین کا یہ بھی اعتقاد تھا کہ حصے بتوں کے ارشاد اور اعانت کے موافق ملتے ہیں ایسا اعتقاد فسق میں داخل ہے ایوم یئس للذین کفرو امن دینکم فلا تخشوہم و اخشون سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگرچہ ابتدائاً مخالفین اسلام کے تعصبات سے شرعی احکام پر عمل کرنے میں مسلمانوں کو بڑی مشکلات کا سامنا تھا مگر اب احکام اسلام کی اشاعت ایسی ہو گئی ہے کہ مخالفین کی رخصت اندازی کا احتمال نہیں ہے پس اب اہل اسلام کو کسی کا خوف نہ کرنا چاہیے صرف خدا کا خوف پیش نظر ہے اور پھر ارشاد ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی خذ لہ دین اسلام کو کامل کر دیا بڑی نعمت ہے اسکی قدر کرو اور پھر رضیت لکم الاسلام دینا سے دین اسلام کا مقبول ہونا ظاہر کیا گیا ہے جسکی تائید ایک دوسری آیت ومن ینفع غیرہ الا سلام دینا فلن یقبلہ منہ سے بھی ہوتی ہے فمن اضطر فی مخصۃ غیر متجانف لا ذنبا فان اللہ غفور رحیم تک یہ بیان کیا گیا ہے کہ جن جانوروں کا کھانا حرام کیا گیا ہے اگر وہ جانور حالت اضطرار و مخصۃ میں صرف بھوک سے جان بچانے یا دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے استعمال میں آجائیں تو خدا معاف کر دے گا کیونکہ مواخذہ نیت سے متعلق ہے۔

ان آیات سے اچھے کاموں کو اختیار کرنے اور ایک دوسرے کی معاونت کرنے

اور بڑے افعال سے بچنے کی کس خوبی کے ساتھ تعلیم ہوئی ہو اور تہذیب نفس پر اسکا کیسا قوی اثر پڑ سکتا ہو ظاہر ہو اسلام سے بڑھ کر کوئی قوم تہذیب الاخلاق کے عمدہ اصول کو پیش نہیں کر سکتی بات یہ بات اور ہے کہ خود مسلمان ان اصول کی پابندی نکرین اور دوسرے اقوام کو مذہب سمجھ کر ان کی پیروی کے گرویدہ ہو جائیں۔ اسلام میں اصل کسی بات کی کمی نہیں ہے جس دین کے کامل ہونے کی گواہی خود خدا تعالیٰ نے دی ہو تو اس سے زیادہ مستند کو نسا مذہب ہو سکتا ہو اور اس سے بڑھ کر شرف کس مذہب کو حاصل ہو سکتا ہو۔

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ نُهْدَاءً بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْعَلْ مَسْكَنَةً قَوْمٍ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَعْدُوا لِعِدَّةٍ لَهُمْ أَقْرَبَ لِلْقَوُّوفِ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ آمِنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ لَكُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ترجمہ مسلمانو! خدا کے واسطے انصاف کے ساتھ گواہی دینے پر آمادہ رہو اور لوگوں کی عداوت نہ کرو اس (جرم کے ارتکاب) کی باعث نہ ہو کہ معاملہ میں انصاف نہ کرو (نہیں ہر حال میں) انصاف کرو کہ پرہیزگاری کو انصاف لازم ہے۔ اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل بھی کیے اللہ ان سے وعدہ ہے کہ (آخرت) میں ان کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب ہے۔

ان آیات میں بھی احکام الہی کی اتباع و انقیاد کا حکم ہے اگرچہ احکام بہت کم ہیں لیکن حصر کے طور پر مسلمانوں کو بتلایا گیا ہے کہ ایک تو خدا کے حکم کی تعظیم پیش نظر رکھو۔ دوسرے مخلوق کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آیا کرو۔ کونوا قوامین للہ سے امر اول کی طرف اور تہدوا بالقسط سے امر دوم کی جانب اشارہ ہے۔ خدا کی توحید اور عظمت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اخلاق،

حسنہ کی تعلیم کے لیے مسلمانوں کو ہر وقت اکادہ رہنا چاہیے کہ اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہو اور پھر
 ولا یجھنکم سے ہو اقرب للفقوی تک عدل و انصاف ترک نہ کرنے کی ہدایت ہوئی ہو کہینہ کسا
 اوقات فریق مخالف کی بجا کہد و کاوش سے انسان انصاف سے گذر جاتا ہو مگر اسلام یہ ہدایت کرتا ہو
 کہ ایسے مشکل وقت میں بھی مخلوق خدا کے ساتھ رحم و کرم کا پہلو اختیار کیا جائے اور ظلم و تعدی سے
 کام نہ لیا جائے۔ بلکہ عموماً ہر موافق و مخالف سے عدل و انصاف کا برتاؤ کیا جائے چنانچہ تاکید احکم ہو ہو
 کہ اعداؤ ہو اقرب للفقوی کہ انصاف کرنا پر ہمیز گاری کے لیے لازمی ہو۔ انصاف انسان کو معاصی
 سے بچاتا ہو۔ اسلام میں کفار کے ساتھ بھی ترک انصاف جائز نہیں ہو۔ اور پھر وعدہ طبعین و رعبہ
 مذنبین کے طور پر ارشاد ہوا کہ واقفوا للہ ان اللہ خیر عا تعلمون خدا کو تمام معلومات کا علم حاصل ہو
 کوئی بات اُس پر پوشیدہ نہیں ایسے خدا کی نافرمانی سے ڈرتے رہنا چاہیے اسکے بعد خاص طور پر مومنین
 کی تحریص کے لیے حکم ہوا کہ وعدا للہ الذین امنوا و عملوا الصالحات لهم مغفر و اجر کبیر
 یعنی نیک کار مومنین کو دو باتیں میسر ہوں گی ایک تو ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے دوسرے یہ
 کہ خدا نے تعالیٰ ان کے ساتھ امید سے زیادہ کرم و عنایت فرمائے گا یہ دونوں دے ایسے ہیں کہ
 انسان پر موت کی تکلیف کو آسان کرتے ہیں اور اندھیری قبر میں چین سے سونے دیتے ہیں۔

ان آیات میں انصاف کو پیش نظر رکھنے اور اچھے کام اختیار کرنے کی ہدایت ہوئی ہو
 جو تہذیب نفس کے بہترین اسباب ہیں۔

دودو یوندو آدمی رویند

ظالمے را خدے بگمارد

ہر کہ اندر جہان ستم جویند

ہر کہ او عدل خویش بگمارد

تا بر آ روز مال و جانش و مار | طلم اور ابطنلم ساز و کار

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ترجمہ مسلمانو! اللہ سے ڈرتے رہو اور (نیز) اُس تک (پہنچنے کے) ذریعے کی جستجو کرتے رہو اور اُس کے راستے میں جان لڑا دو تاکہ تم فلاح پاؤ۔

اس سے پہلے اُن یہود کا ذکر ہوا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے درپردہ آدا تھے لیکن خدا نے اپنے فضل و کرم سے ان بنو ہون کے کرو شید سے آپ کو اور آپ کی امت کو محفوظ رکھا چونکہ یہ قوم شدت سے انبیاء علیہم السلام کو تکلیف پہنچانے کی خواہاں رہتی تھی اسیلے ان کے فریبوں سے غافل نہ رہنے کے لحاظ سے بفرط عنایت حکم ہوا کہ یا ایہذا الذین امنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہما الوسیلۃ مسلمانوں تکو قوم یہود کی جسارت کا حال اچھی طرح معلوم ہو چکا ہے کہ ان کے طبائع گناہوں کی طرف مائل اور وہ خدا کی اطاعت سے پھرے ہوئے ہیں تم ان باتوں سے بچے رہو جن امور کو خدا نے حرام کیا ہیں ان سے محفوظ رہو اور طاعت الہی کو اپنی مغفرت کا وسیلہ قرار دے کر بڑا وسیلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے اسکو نہ چھوڑو اور جیسا کہ یہود کی عادت تھی کہ اپنے اسلاف کے اعمال پر فخر و مباہات کرتے تھے تم اس جد فروشی کے بد طریقہ کو اختیار نہ کرو بلکہ محاسن ذاتی پیدا کرو۔ چونکہ اعمال حسنہ کا اختیار کرنا معمولی کام نہیں ہے اسیلے ارشاد ہوا وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون انسان کو دوز بردست حکومتوں میں اپنی زندگی کا شئی پڑتی ہے ایک تو نفس کی حکومت ہے جو لذات و نیوی اور شہوات طبعی کی طرف انسان کو کھینچتی ہے اور دوسری عقل کی حکومت ہے جو اطاعت الہی کی رہنمائی کرتی ہے اس کشمکش میں سنبھل کر لڑا رہا ہے

چلنا آسان کام نہیں ہے کیونکہ عبادتِ آسمی پر غور کرو تو معلوم ہو گا کہ اسکے بھی بہت اقسام ہیں بعض کی عبادت تو صرف نام و نمود کے لیے ہوتی ہے اور بعض کی خوشنودی خدا حاصل کرنے کیلئے، بہر حال ان امتیازات کو پیش نظر رکھ کر افعالِ حسنہ کا اختیار کرنا بہت دشوار کام ہے لہذا کوشش کے ساتھ سچے کام کرنے کی ہدایت ہوئی ہے اور اسی کوشش کو نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا ان مختصر فائدہ مند کلماتِ اخلاق ذمہ اور حصولِ اخلاقِ فاضلہ کی ہدایت جس صراحت سے فرمائی گئی وہ محض اعجازِ قرآن ہے اور بس۔

قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِنْ أَحْكَمْتُمْ بَيْنَهُمْ لَأُنْزِلَنَّ اللَّهُ وَلَا تَسْمِعُ لَهُمْ وَهُمْ أَعْوَهُمْ وَإِذَا أَخَذْتُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَلَا عِلْمَ لَكُمْ بِرَبِّدِ اللَّهِ أَنْ يُضَيِّعَهُمْ بَعْضُ مَا يُوْعَدُونَ وَإِنْ كُنْتُمْ يَاسِينَ النَّاسِ لَنُفْسِقُونَ . أَحْكَمُوا لِحُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ ترجمہ (غرض اسے پیغمبر تم تو اپنی شریعت پر قائم رہو) اور جو کتاب خدا نے (تم پر) اتاری ہے اسی کے مطابق ان لوگوں میں حکم دو اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو اور ان (کے داؤ گھات) سے ڈرتے رہو کہ جو کتاب خدا نے تمہاری طرف اتاری ہے (مبادا) اس کے کسی حکم سے یہ لوگ بو بھٹکاؤ پھر اگر (یہ لوگ تمہارا کہا) انسانین تو جانے رہو کہ خدا ہی کو منظور ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی توجہ سے ان پر کوئی مصیبت لا نازل کرے اور بیشک بہت سے لوگ البتہ نافرمان ہیں۔ کیا (اس وقت میں نہ) انہیں بھالیتا ہوں؟ حکم چاہتے ہیں اور جو لوگ یقین کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ سے بہتر حکم دینے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس کے قبل قرآن مجید میں کتب سابقہ کا ذکر ہوا ہے چونکہ اصولاً انبیاء علیہم السلام کا مذہب ایک ہی ایسے کے بعد دیگرے تین کتابیں نازل ہوئیں، توریت، انجیل، قرآن، مگر مصالح و مفاسد کے لحاظ سے احکام بدلتے رہے ہیں۔ اگر خدا چاہتا تو سب کے لیے ایک ہی دستورِ عمل بنا دیا جاتا، مگر زندگی

آزمائش کا موقع باقی نہ رہتا اور پچھلے لوگوں کو پہلی امت کے احکام کی پابندی میں کچھ نہ کچھ عذر ہوتا
 اسیلئے ہر زمانے میں مناسب وقت احکام عطا فرمائے گئے ہیں باوجود اس سہولت کے جن لوگوں
 نے ان احکام کی بجا آوری میں کوتاہی کی وہی تصور وارہین آیات زیر بیان میں اسی کا ذکر ہو کہ
 یہود ہمیشہ دین اسلام میں رخنہ اندازی اور تحریف کی کوشش کرتے تھے اسیلئے خود جناب
 رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ وان احکم بینہم بما انزل اللہ ولا تبع اھواءھم۔
 یعنی اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی کتاب کے موافق حکم دو۔ مخالفین اسلام کی خواہشات کا خیال
 مت کرو اور پھر تاکید ہوئی کہ واحذرھم ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک
 یہی نہیں بلکہ انکے داؤ گھات سے ڈرتے رہو کہ جو کتاب خدا نے پیرا تاری ہی مبادا اسکے کسی حکم سے
 یہ لوگ تمکو بہکا دیں۔ اسیلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرمایا کرتے تھے اعوذ بک من
 فتنۃ المحیاء اسی آیت سے علمائے اس مسئلہ کا بھی استنباط کیا ہو کہ انبیاء علیہم السلام
 سہو و نسیان سے مبرا نہیں ہیں۔ اسکے بعد اس راز کو بھی ظاہر فرمادیا کہ اگر وہ لوگ خدا کے
 حکم کے موافق عمل نہیں کرتے ہیں تو اسکا سبب یہ ہو کہ انکے بعض گناہوں کی وجہ سے خدا
 ان پر کوئی مصیبت نازل کرنا چاہتا ہو فان تولوا فاعلم انما یرید اللہ ان یریدھم
 بعض ذنوبھم میں یہی بیان ہو۔ غرض کہ جو کچھ ہوتا ہو وہ سب مشیت ایزدی کا اقتضا ہے الخیر
 والشر من اللہ تعالیٰ اور پھر مخالفین اسلام کے حالات کا ذکر یوں فرمایا گیا ہو وان
 کثیرا من الناس لفسقون کہ اکثر لوگ کفر میں مبتلا ہیں اور انکی رگ و پڑ میں خدا کے احکام
 کی نافرمانی جم گئی ہے انھیں کلمۃ الجاہلیۃ بیغویں ایسا معلوم ہوتا ہو کہ وہ آپ کے بارگاہ میں بھی

جو ہدایت کا زانا ہے ایام جاہلیت کے احکام کے آرزو مند ہیں اس آیت کے نازل ہونے کا سبب
مقابل نے یہ لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے قبل سے قبیلہ بنی قریظہ
اور بنی نضیر میں مخالفت تھی اور ہمیشہ آپس میں جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بنی قریظہ کے
چند لوگ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ ہم سے اور بنی نضیر سے ایک جہی
برادری ہو ہم دونوں کا کیش و مذہب بھی ایک ہے اور ایک ہی کتاب کے تابع ہیں مگر بنی نضیر
ہم میں سے کسی کو قتل کرتے ہیں تو ستر و سق کھجور بطور دیت کے ہمو دیا کرتے ہیں (دوسرے ایک دن
ہو جو ساٹھ صاع کے برابر ہوتا ہے) اگر ہم ان کے کسی آدمی کو قتل کر دیتے ہیں تو ستر و سق خزا دیت
میں دینا ہوتا ہے۔ اس طرح زخمی کی دیت بھی ہمو نصف دیا کرتے ہیں اور ہم سے المضاعف لیتے
لیتے ہیں۔ اسکا تصفیہ فرما دیا جائے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطریق مساوات عمل کرنے کا
حکم فرمایا اس پر بنی نضیر نے کہا کہ ہم آپ کے فیصلہ سے راضی نہیں ہیں کہ آپ ہمارے مخالفت میں
تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ غرض کہ اس زمانے میں یہ طریقہ رائج تھا کہ کمزور لوگ تو برابر ادا
تاوان اور ایفا سے عہد پر مجبور کیے جاتے تھے اور زبردست لوگوں کو کوئی پوچھتا ہی نہ تھا
خصلے تعالیٰ نے ایسی بے انصافی کو منع کر دیا۔ اگر قوم یہود سے اسکو متعلق کیا جائے تو یہ معنی
ہوں گے کہ ان کو یہ جتلیا گیا ہے کہ تم پر تو کتاب الہی نازل ہوئی ہے اور تم اہل علم بھی ہو با انبیاء علیہم السلام
جہل کی آرزو کرنا حیرتناک ہے۔ ایسی فضول باتوں کو چھوڑ دو اور راہ راست پر آ جاؤ۔ اور پھر انشاء ہو
کہ ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون ذرا عقل و فراست سے تو کام لو کہ خدا سے بڑھ کر
کون عادل ہو اسکے نام احکام مصالح عباد پر مبنی ہوتے ہیں اس سے بہتر کون حکم دے سکتا ہے۔ غرض کہ

رسم و رواج جاہلیت کا ترک کرنا بھی تہذیب اخلاق کا جز ہے۔

قَوْلُهُ تَعَالَى فَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا
مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْ مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَكُمُ لَا تَنُفُّونَ يَٰ آلَ اللَّهِ وَمَا
جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَنَّا جَعَلَهُ اللَّهُ مِمَّا
فَاكُتِبَتْ لَكُمْ فِيهِ مِنْ حِكْمَتِهِ أَلَا تَهْتَدُونَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۝
ترجمہ اور جب قرآن کو سنتے ہیں (جو ہمارے اس) رسول پر نازل ہوا ہے تو اسے مخاطب تو انہی آنکھوں کو
دیکھتا ہے کہ ان سے آنسو جاری ہیں اس لیے کہ انھوں نے حق بات کو پہچان لیا ہے (قرآن کو سن کر) دھماکنے
لگتے ہیں کہ اسے پروردگار ہم تو ایمان لے آئے تو دین حق کو تصدیق کرنے والوں کے ساتھ ہوں بھی
لکھ رکھ اور ہوں کیا (جنون ہو گیا) ہے کہ اس پر اور جو حق بات ہمارے پاس آئی ہے اس پر ایمان لائیں
نہیں اور توقع یہ رکھیں کہ ہمارے پروردگار ہوں کیا بندوں کے ساتھ (بہشت میں لجا) داخل کرے گا
تو ان کے اس کہنے کے صلہ میں خدا نے ان کو (بہشت کے) ایسے باغ عطا فرمائے جن کے تلے نہر
پڑی بہہ ہی ہیں۔ کہ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور خلوص دل سے نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔

ان آیات کے اسباب نزول میں اس قدر لکھنا ضرور ہے کہ جب مکہ معظمہ میں مشرکوں کے ہاتھ
سے اہل اسلام پر نہایت سختی پہنچنی شروع ہوئی کہ کوئی تو دھوپ میں کوڑوں سے پٹا جاتا ہے اور
کسی کو قتل کیا جاتا ہے کسی کو زخم لگائے جاتے ہیں کسی کا گوشت کاٹا جاتا ہے یہاں تک کہ عمار بن
ابی اسرار بن کے والدین کو جب باپ پڑھ رہے تھے تو اتنے میں ابو جہل بھی آگیا اُس بد بخت نے سمیٹے والدہ عمار
کی پیشاب گاہ میں نیزہ اس پیرجمی سے چلایا کہ وہ شہید ہو گئیں العیاذ باللہ ایسی حالت میں (۸) مسلمان

جنین (۱۳) عورتیں اور باقی مرد تھے جنین حضرت عمر بن الخطابؓ و جعفر بن ابی طالبؓ وغیرہ شریک تھے ملک حبش کو ہجرت کر گئے جہان کا بادشاہ اصحنام نجاشی لقب عیسائی مذہب تھا وہ مدت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا منتظر تھا کیونکہ کتب سابقہ میں اس بشارت کو دیکھ چکا تھا جب یہ صحابہ کی جماعت اسکے خاص شہر مین داخل ہوئی تو کفار قریش نے نجاشی کے لیے تحفہ دہایا اور ایک مراسلہ دیکر عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن العاص کو بھیجا جس میں یہ لکھا تھا کہ یہ نئے مذہب کے لوگ ہیں مسیح علیہ السلام کو خدا نہیں بلکہ خدا کا بندہ کہتے ہیں ان کو مقتید کر کے ہمارے پاس واپس بھیج دیا جائے تاکہ آپ کے ملک میں یہ شورش نہ پیدا ہو۔ نجاشی نے علما اور اعیان سلطنت کی ایک مجلس منعقد کی ان دونوں ایلیٹیوں کے روبرو بحث صحابہ رضوان اللہ علیہم کو بھی طلب کیا اور پوچھا کہ تم میں سے اپنے نبی کا زیادہ قربت دار کون ہو اس وقت حضرت جعفر طیار نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ نجاشی نے آپ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا اور ان واقعات ظلم و ستم کو بھی سنا جو ہاجرین پر ہوئے تھے۔ اسکے بعد پوچھا کہ کیا تمھارے نبی پر کوئی کتاب آسمان سے بھی نازل ہوئی ہو تو آپ نے کہا کہ ہاں ہوئی ہو تو نجاشی نے کہا کہ کچھ پڑھ کر سناؤ۔ چونکہ وہ عربی جانتا تھا جعفر طیار نے سورہ مریم پڑھنا شروع کیا یہ پڑھتے جاتے تھے نجاشی اور اسکے علما و ارکان دولت نرا راز روتے جاتے تھے واذاکم معوما انزل الی الرسول تری اعینہم تفیض من الدمع میں انھیں واقعات کا ذکر ہر غرض کہ نجاشی مسلمان ہو گیا اور آنحضرت کے پاس تحفہ دہایا۔ بھیجے صحابہ کی بڑی خاطر تواضع کی۔ مقرر فواص الحق میں لفظ من تبع بعض کے لیے ہر جس کے معنی یوں ہوتے ہیں کہ قرآن مجید کے

بعض آیات و مضامین حقہ کے سننے کا یہ نتیجہ ہوا کہ زار زار روتے تھے و یقولون یا ہمارا پروردگار
یہ تیرا کلام سچا ہے اور اسکی ہم تصدیق کرتے ہیں فاکتہنا مع الشاہدین امت محمدی کے ساتھ
ہمارا نام بھی لکھ دے و مالنا لا نومن باللہ و ما جاءنا من الحق و نطعم ان یدخلنا ربنا مع
القوم الصالحین کیا ہم دیوانہ ہو گئے ہیں کہ بغیر خدا پر اور اسکی سچی کتاب پر درجو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم پر نازل ہوئی ایمان لانے کے صالحین کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کی آرزو کریں۔
فانا بھم اللہ ہما قالوا جنات تجری من تحتہا الانہار خال الدین فیہا و ذلک جزاء
المحسنین چونکہ خلوص نیت ان لوگوں نے ایمان لایا تھا خدا نے تعالیٰ نے انکو بہشت کے ایسے
باغ عطا فرمائے کہ جن میں نہریں و ان میں خلوص دل سے نیک کام کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ
خدا سے ملتا ہے اخلاق فاضلہ کا جزو عظیم خلوص نیت ہی

چہ کشت و چہ صومعہ برا و	چہ مسلمان چہ گسر بردار و
ہمگان طالب اندوا و مطلوب	گبر و ترسا و نیکو و معیوب
گر تو باشی و گر نہ اورا چہ	بردر بے نیازی از کہ و مہ
ورنہ آنجا کہ محض جان و دل ست	این ہمہ طمطراق آب و گل ست

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَاللَّبْسُ الْمُعْتَمَدُ وَالْأَنكَامُ رَجَسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ترجمہ مسلمانو! شراب اور جو اور بت اور پائے تو
بس ناپاک شیطانی کام ہیں تو ایسے ہر ایک کام سے بچتے رہو تا کہ تم فلاح پاؤ۔

کلام مجید میں اسکے اقبل اشیاء حلال و حرام کا ذکر ہوا ہے اور یہاں شراب اور جھے کی

حرمت کا ذکر ہوا ہے کیونکہ ایام جاہلیت میں یہ چیزیں بہت مرغوب تھیں بات یہ کہ شراب مسلمانوں میں دفعۃً حرام نہیں ہوئی مگر اسکی مذمت کی آیتیں وقتاً فوقتاً نازل ہوتی رہتی تھیں جو صحابی یا مدہ سمجھ رہے تھے وہ تو شروع ہی سے کھٹکے تھے جبے جیسی شراب کی کوئی آیت نازل ہوئی احتیاط کرتے جاتے متواتر مذمتوں سے بعض نے سمجھ لیا تھا کہ شراب آخر کار حرام ہو کر رہے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو بھی ایک مدت تک خدشہ رہا اور وہ دعا کرتے تھے کہ اے خدا شراب کے باب میں ہمیں صاف حکم ملے تو اس آیت سے شراب بالکل حرام ہو گئی حرمت شراب کی وجہ یہ کہ اسکے استعمال سے عقل میں فتنہ پیدا ہو جاتا ہے جس سے انسان نہ دنیا کا اچھا کام کرنے کے قابل رہتا ہے اور نہ آخرت کا کوئی کام بہتر کر سکتا ہے اسبطح جو ابھی باعث بربادی خانمان بہت پرستی اور پانہ کا ذکر پہلے اس کتاب میں ہو چکا ہے مگر رکھنے کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی بہر کیف چار چیزیں ناپاک اور عمل شیطانی سے ہیں انکی بُرائیاں روزِ روشن کی طرح ظاہر ہیں اور سراسر خراب اخلاق خدا سے محفوظ رکھے

نہ زپے خم روزم و نہ سر آمد

خرد از بہر امن امر آمد

نہ زپے لاہی و ملاہی راست

عقل فرمان پا و شاہی راست

آنکہ نشنیدہ اولوالامر است

زاجر زمر و ناہی خمر است

گوشہ کشت گمنند ہجو کمان

دہش تیر و نجشش کیوان

عقل دین جوی و پس دار و باش

درگذر زین کیا ست او باش

بر ہمہ تہرہ میر گمنند

عقل دین مژدہ چو تیر گمنند

قوله تعالیٰ لَیْسَ عَلَی الدِّیْنِ اَصْلٌ وَاَعْلَمُوا الصَّلٰحَتِ جُنَاحٌ فِیْهَا طَعَمُوا اَذٰلَہَا اَنفَعًا وَاٰمَنُوْا وَكَلِمَاتُ الصَّٰلِحِیْنَ

ثُمَّ اتَّقُوا وَاٰمِنُوا اتَّقُوا اَلَا اتَّخَذُوا اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ترجمہ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل بھی کیے تو جو کچھ (مناسی سے پہلے اکھاپنی چکے) امین ان پر کسی طرح کا گناہ نہیں جبکہ انھوں نے (حرام چیزوں سے) پرہیز کیا اور اچھا پرہیز کیا (جیسا کرنے کا حق ہے) اور اسد خلوص دل سے نیک کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

جب حرمت شراب کا حکم صریح نازل ہوا تو صحابہ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمارے بعض بھائی بڑے نے تو جنگ احدین شراب کا استعمال کیا تھا اور پھر وہ قتل بھی ہو گئے تو آخر انکا حشر کیا ہوگا تب یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسے لوگوں پر کچھ گناہ نہیں ہے کیونکہ انھوں نے شراب کا استعمال حرمت کے قبل کیا ہے۔ اس آیت کا حکم آیت نسخ تحویل قبلہ کے مائل ہے۔ اس آیت میں تقویٰ کا لفظ تین بار استعمال ہوا ہے دو مرتبہ تو لفظ ایمان کے ساتھ اور ایک بار لفظ احسان کے ساتھ اِذَا مَا اتَّقَوْا وَاٰمِنُوا میں جو تقویٰ کا ذکر ہوا ہے اس سے حصول تقویٰ مراد ہے۔ ثُمَّ اتَّقُوا وَاٰمِنُوا میں لفظ تقویٰ کے تکرار سے تقویٰ کا دو اقامہ رکھنا مقصود ہے۔ ثُمَّ اتَّقُوا وَاٰمِنُوا میں لفظ تقویٰ سے کمر لائے کی یہ غرض ہے کہ ظلم ہاتھ روکا جائے اور مخلوق خدا کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آئیں۔ اور بعضوں نے کفر اور گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے محفوظ رہنے کے معنی بالترتیب تکرار لفظ تقویٰ سے لیے ہیں۔ اور اصرام نے یوں تصریح کی ہے کہ پہلے بار اتَّقُوا کا لفظ جو استعمال ہوا ہے اُس سے مقصود یہ ہے کہ ان تمام گناہوں سے پرہیز اختیار کیا جائے جو اس آیت کے نازل ہونے کے قبل قرآن مجید میں مذکور تھے ہیں۔ اور دوسری مرتبہ کے استعمال سے شراب جو وغیرہ سے بچنے کی ہدایت ہوئی ہے۔ اور تیسری مرتبہ کے استعمال کا یہ منشا ہے کہ اس آیت کے بعد بجانب اسد جو آموزنا جائز قرار پائیں ان سے بھی انسان کو محفوظ رہنا چاہیے

واللہ یحب المحسنین سے مسلمانوں کو ارشاد باری ہو تا ہے کہ دیکھو خلوص دل سے نیک کام کرنا اور
کو ہم دوست رکھتے ہیں تم اسی طریقہ کو اختیار کرو سمیع و ریا کو چھوڑ دو کہ وہ ہماری بارگاہ میں مقبول نہیں ہے
اس ہدایت قرآنی سے نفس کی جیسی کچھ تعلیم ہوتی ہے وہ ظاہر ہے۔

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَعِدُّوا أَنْفُسَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُعْلَمُونَ تَزَجَّجُوا كَيْدًا إِذَا هُمُ يَمْشُونَ
إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَكُمْ عَنْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُعْلَمُونَ تَزَجَّجُوا كَيْدًا إِذَا هُمُ يَمْشُونَ
پرمو تو کوئی بھی گمراہ ہو کرے (اسکا گمراہ ہونا) تاکہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تم سب کو اسکی نظر
لوٹ کر جاتا ہے (جب اٹکے پاس جاؤ گے) جو کچھ (دنیا میں کرتے رہے ہو۔) اسکا نیک بد تمکو بتا دیگا۔
اس آیت کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے
جزیہ کو قبول فرمایا اور دوسرے اہل عرب کو حکم دیا کہ یا تو اسلام لائیں یا آمادہ پیکار ہو جائیں تو
منافقوں نے اس حکم کی نسبت عیب چینی شروع کی کہ بعض کافروں سے تو جزیہ لیا جاتا ہے اور
بعضوں سے جزیہ لینے میں انکار کیا جاتا ہے اسوقت یہ آیت نازل ہوئی جس سے یہ ظاہر ہو گیا
کہ اے مسلمانو جب تم ہدایت پرمو تو لوم لائے کا خیال مت کرو تم اپنے نفوس کی حفاظت کرو جو
احکام منجانب اسناد نازل ہوتے ہیں انکی اتباع میں سرگرم رہو۔ منافقین کی فضول گوئی پر کان نہ لگاؤ
اس آیت کے قبل یون ذکر ہوا ہے وَاللَّهُ قَلِيلٌ لَّهٗ تَعَالَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَالِی الرَّسُولُ قَالُوا

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءُنَا أُولَٰئِكَ هُمُ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّونَ

اور جب ان لوگوں نے کہا جاتا ہے کہ بعد قرآن اسنے اے اس کے اور رسول خدا کی طرف چلو اور جو حکم دین سومانو اس کے جواب
میں کہتے کیا (ہیں) کہ جس (طریقہ) پر ہم نے باپ اداؤں کو پایا ہے (وہی طریقہ) یہاں لے لیں کہ تارہ کی مانند لوگ ایسی پڑائی لکیر
کے فقیر ہیں گے اگرچہ انکے باپ دادا نے کچھ جانتے اور نہ راہ راست پر رہے ہوں ۱۲

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تین سو برس پیشتر عرب میں بھی خزاہی مکہ کا بادشاہ تھا اس نے بہت سی بد رسمن کو اپنی طرف سے ایجاد کر لیا تھا۔ کہ میں بت بھی ہی نے قائم کیے تھے منجملہ ان بد رسمن کے بھیرہ۔ سائبہ۔ وصیلہ اور حجام کا بہت رواج تھا جس کا اثر اب تک ہندوستان میں پایا جاتا ہے یعنی یہ کہ ایام جاہلیت میں جب کوئی اونٹنی پانچ بچے دیتی اور آخر کا بچہ نرموتا تھا تو اس کے کان چیر کر تون کے نام پر آزاد کر دیتے تھے نہ کوئی اسپر سوار ہوتا تھا نہ ذبح کرتا تھا۔ اسکو نہ کوئی پانی سے روکتا تھا نہ کسی کھیت سے۔ ایسی اونٹنی کو بھیرہ کہتے ہیں۔ اور جب مشرکین سفر سے سلامت آتے یا بیماری سے تندرست ہوتے تو ایک اونٹنی کو بتون کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اسی کو سائبہ کہتے ہیں۔ جب کوئی اونٹنی مادہ بچہ دیتی تو اس مادہ کو اپنے لیے رکھتے اور جو بچہ دیتی تو اسکو بتون کی نذر کرتے۔ اگر دو بچہ نرموادہ ایک ساتھ ہوتے تو کہتے کہ اسنے اسکو اس کے بھائی سے ملا دیا ہر اسیلے ایسا نر بچہ بتون کے لیے ذبح نہ کیا جاتا۔ اس طریقہ کو وصیلہ کہتے ہیں۔ جب کسی نر اونٹ کے بچہ کا بچہ بوجھ لا دینے کے قابل ہوتا تھا تو اسکو چھوڑ دیتے تھے گویا اسنے اپنے پیٹ کو بچا لیا ایسے اونٹ کا نام حجام رکھا گیا تھا۔ ان بد رواج کی کثرت تھی اسیلے آیت زیر بیان میں خدا تعالیٰ نے فطرت کی سادگی کو بجال رکھنے کے لیے ان جہلا کے ایجاد کردہ مراسم کو ترک کرنے اور احکام قرآن کے اتباع کرنے کی ہدایت فرمائی اور یہ بھی جنم لایا کہ بعد الموت اُسی کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا۔ اگر اس کے احکام کی تعمیل نہ کرے آباؤی رسم و رواج میں منہمک ہو گئے تو بہت بُرا نتیجہ ظاہر ہوگا خدا کے کس کس احسان کا شکر ادا ہو سکتا ہے کہ نذر باتون کو کھول کھول کر بیان فرمایا گیا ہے تاکہ لوگ راہ راست پر چلیں دنیا اور آخرت دونوں میں بامراد رہیں۔ اس سے بہتر تہذیب نفس کی کیا تعلیم ہو سکتی ہے۔

قوله تعالى وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَذْكُرُونَ
 اخْلَا تَعْقِلُونَ ترجمہ دنیا کی زندگی تو نرا کھیل و تماشہ ہے اور کچھ شک نہیں کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں
 انکے لیے آخرت کا گھر کمین بہتر ہو کیا تم لوگ (اسی بات بھی) نہیں سمجھتے۔

جن قوموں کو بعث و منثور میں کلام ہے اور انکا اعتقاد یہ ہے کہ جو کچھ ہے یہی دنیا ہے اور بس اور
 آخرت کا نام ہی نام ہے وہ دنیا کی لذتوں میں منہمک ہیں اور آخرت کے کاموں سے بے خبر اس لیے خدا تعالیٰ
 نے انکی حساست طبع اور خفیف انجالی کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے کہ اگرچہ نفس دنیا لائقِ محبت
 نہیں ہے کیونکہ وہ سعادت آخرت حاصل کرنے کی جگہ ہے اور جلوہ گاہ عجایب و غرائب حکمت الہی ہے لکن استجوا
 الدهر وانا الدهر مگر جب دنیا میں انسان اچھے کام کرے اور محض لذت طعام و شہوت فرج میں
 مبتلا ہے تو ایسی دنیا وبال جان ہے۔ اکثر انا قبت اندیش خواہشات نفس کی تکمیل میں بلا امتیاز خیر
 و شر کے دنیا کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں ایسے بیخبروں کی زندگی کو لہو و لعب میں داخل ہے۔ دیکھو
 انسان جب کھیل بازی میں مشغول رہتا ہے بہت ہی خوش خرم نظر آتا ہے انھیں بے خبرانہ زندگی بسر
 کرنے والوں کی زندگی کو لہو و لعب کے ساتھ موسوم کیا گیا ہے۔ جب ایسی حیات کا پیمانہ لبریز ہو جاتا
 ہے تو سولے حسرت و مذمت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اصل یہ ہے کہ دنیا کی لذتوں میں مستغرق
 رہنا طفلانہ اور جاہلانہ زندگی ہے۔ محققین و کاملین کی حیات حقایق امور پر غور و فکر کرتا ہے۔ اور احکام الہی
 کی پابندی انکا شیوہ ہے۔ انکی دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی محمود ہے جو لوگ شہوت لبطن اور فرج کے دلداز
 ہیں اگر وہ ذرا سا غور کریں تو معلوم ہو گا کہ ہاتی اور اونٹ سب سے زیادہ کھانے والے ہیں چڑیا اور

۱۲ حدیث قدسی میں رو ہے کہ اسد جل شانہ فرماتا ہے کہ ناز کو بڑا نہ کہو کہ میں خود ناز نہ ہوں ۱۲

مخ خانگی میں جماع کی قوت بہت زیادہ ہے۔ بہرے میں شرف و فساد کا مادہ بڑھا ہوا ہے۔ کچھو میں ایذا رسانی کی قوت بڑھی ہوئی ہے مگر یہ سب عادتیں صفات محمودہ میں داخل نہیں ہیں اسلئے انسان کو یہی صفات سے پرہیز کرنے کی ہدایت ہوئی ہے۔ پس دنیا کی لذتوں کی بے ثباتی اور آخرت کی نعمتوں کا بقا ضرور انسان کو اچھے کام کرنے کی طرف رغبت دلاتا ہے اور یہی تہذیب نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔

سرد و گرم زمانہ ناخوردہ	نرسی بردر سراپردہ
توند آری خبر ز عالم غیب	باز شناسی از ہنر ہا عیب
خفته اند آدمی ز حرص و غلو	مرگ چون رخ نمود فانتہو
خلق عالم ہر بخواب درند	ہمہ در عالم حشر اب درند
لب چو پرستان دین باشد	عیسے مریم استین باشد
خویش تن ادرین طلب بگداز	در رہ صدق جان و دل در باز
جد کن تا زمیت ہست شوی	در شراب خدے مست شوی
نیک بختان کسے کہ بندہ اوست	در ہمہ کار ہا پسندہ اوست
چون ازین شاہا شدی بی برگ	دست را در مرکز دی با مرگ
نشوی مرگ را در گرسنکر	یابی از عالم حیات خبہ

قوله تعالى قَلِمًا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فِئْرُ حُوتٍ أَوْ حُوتٌ أَخَذَ نَافَهُمْ بَغْتَةً فَاذَأَهُمْ مُبْلِسُونَ - فَقُطِعَ دَائِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ترجمہ پھر جس (مبلیس کے ذریعے) سے انکو گاہ کیا گیا تھا جب (اسکو بھول کر پھر

نیٹھے تو ہنسنے (بھی) انکو مغالطہ میں ڈالتے کے لیے، اُن پر ہر طرح کی (دنیاوی) نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ یہاں تک کہ جو نعمتیں انکو دی گئیں تھیں جب انکو پاکر خوش ہوئے۔ یکایک ہنسنے لگے اور عذاب میں (دھر پڑا اور عذاب کا آنا تھا کہ وہ بے آس ہو کر رہ گئے۔ اور ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی اور خدا کا شکر ہو جو سائے جہان کا مالک ہو (کہ قصہ پاک ہوا۔)

اسکے پہلے یہ بیان ہوا ہے کہ احم سابقہ اپنی بد اعتقادی و اعمال فاسدہ کی وجہ سے غربت کی سنگی اور امراض کی سختی میں مبتلا رہتے تھے حسین مصلحت الہی یہ تھی کہ وہ عاجزی اور انکساری اختیار کریں اور بارگاہ ایزدی میں تضرع و زاری سے پیش آئیں۔ عادات فاسدہ کو ترک کر کے راہ راست پر آجائیں۔ تو پھر انکی مصیبت بھی دور کر دی جائے۔ عرب کے بعض بت پرست اسد و اسکی قدرت کاملہ کے قائل تھے مگر بتوں کو وسیلہ قربت الہی خیال کر کے پرستش بھی کرتے تھے اور بعضوں کی حالت اس سے گزر گئی تھی انکے قلوب میں نافرمانی کا ایسا قوی اثر پیدا ہو گیا تھا کہ اُن کا دل سنگ خار بن گیا تھا انہیں اتنی حس بھی باقی نہ تھی کہ وہ سختیوں کو اپنی بد کرداری کی سزا سمجھتے اور راہ راست پر آجاتے تو خدا نے ان نا اہل و نادانوں کے ساتھ یہ مکر کیا کہ ان پر نعمت کے دروازہ کھول دیے **قال صلی اللہ علیہ وسلم**۔ اذ ارایت اللہ یعطی علی المعاصی فان خلک استدر ارج من اللہ تعالیٰ مگر اسمیں بھی خایت کرم و عنایت سے مصلحت مضمحل تھی کہ خیر وہ حالت سرور و راحت میں خدا کی طرف رجوع کریں مگر انکے دل ایسے سیاہ ہو گئے تھے

۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کہ خدا باوجود بد کاری میں مستغرق رہنے کے اپنی بخشش و

عطیہ سے پیش آتا ہو تو سمجھ لو کہ یہ مکر الہی ہے ۱۲

کہ مصالح الہی کو اور اک کا مادہ ہی باقی نہ تھا۔ اسلئے وہ خدا کے عتاب میں آگئے اور ہلاک ہو گئے اگر دنیا کی رفتار پر غور کرو تو یہی ثابت ہوگا کہ خدا کی نافرمانیوں کا یہی نتیجہ ہوتا رہتا ہے۔ آج کل جو حوادث زلزلہ اور طغیانی باران کے ہو رہے ہیں وہ بھی انھیں واقعات کے مائل ہیں خدا اپنے بندوں رحم کرے اور نیک توفیق عنایت فرمائے۔ حقیقت میں ایسی قوموں کی ہلاکت بھی رحمت الہی ہے کیونکہ کفر و نافرمانی سے جب دل سیاہ ہو جاتے ہیں تو اس قوم کو بقا کی جہتدت زیادہ ہوگی اُسی قدر اُنکے گناہوں میں بھی زیادتی ہوگی جو باعث مزید عقاب و عذاب ہے تو انکا فنا ہو جانا ہی خود اُنکے اور دوسروں کے حق میں موجب رحمت ہے ایسی قوموں کے مٹ جانے سے خدا کی زمین شرف و فساد سے پاک ہو جاتی ہے والحمد للہ رب العالمین سے اسی احسان کی جانب اشارہ ہوا ہے۔ گذشتہ واقعات کا یاد دلانا انتباہ قلوب کا قوی ذریعہ ہے بشرطیکہ نفس میں قبولیت کا مادہ ہو اور عادت اسد یون ہی جاری ہے تاکہ ہر وقت خیر و شر کا امتیاز باقی رہے۔

بندہ لطن و لذت و شہوات	بتر از بندہ عزے و منات
ای ز شہوت طعن آلودہ	زیر دست چار زن بودہ
چشم شہوت بزیر پائے در آرد	آرزو را و آزار باگزار
ای شدہ شاہ بر ہمہ حیوان	تا کہ اندوہ جامہ و غم نان
غافل از کردار و از کارش	کردہ اختیار آزارش
آن چہ گفتہ مکن بکرودہ ہمہ	و آنچه گفتہ مخور بخوردہ ہمہ
تو بگو ہر خلیفہ ز خداے	بسگی و خری فرو میاے

قوله تعالى وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ
 مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَلَدَيْكَ
 قُنُوتُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ يَكْفُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَنَاسِكُ بَيْنَنَا- أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ- وَ
 إِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيِنِنَا أَخْلُصْ سَلَامًا عَلَيْهِمْ كَمَا لَكُنَّا رُسُلًا عَلَيْهِمْ أَنْتَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ إِنَّهُم مِّنْ عَمَلٍ
 مِنكُم مِّثْلُ شَوْءٍ بِحَبْلِ الْإِذْنِ نَبِّئْنَا بَعْضَهُمْ مِنْ كُفْرِهِ وَاصْلَحْ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ترجمہ اور جو لوگ صبح و شام
 اپنے پروردگار ہی کا منہ کر کے اُس سے دعائیں مانگتے ہیں انکو (اپنے پاس سے) مت نکالو۔ نہ تو ان
 (کے اعمال) کی جواب دہی کسی طرح تمھارے ذمہ ہے۔ اور نہ تمھارے اعمال کی جواب دہی کسی طرح
 اُنکے ذمہ ہے۔ کہ جواب دہی کے ڈر سے، لگہ انکو دھکے دینے (ایسا کر گئے) تو تم ظالموں میں شمار
 کیے جاؤ گے اور اسی طرح (اختلاف حالت سے) ہم نے بعض لوگوں کو بعض سے آزاد یا تمھارا لگہ مقرر
 والے غریبوں کو دیکھ کر کہنے لگین کہ کیا یہی (سٹرل) لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے (دین اسلام
 کی توفیق دیکر) اپنا فضل کیا ہے (انکو اتنا سمجھنا چاہیے تھا کہ) کیا اللہ شکر گزار بندوں (کے حال)
 سے بخوبی واقف نہیں۔ اور اے پیغمبر جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تمھارے پاس آیا کریں
 تو (تم انکی دلدہی کرو اور) کہو کہ خدا کی طرف سے (تمکو سلامتی) کی خوشخبری (ہو) اور تمھارے پروردگار
 نے (بندوں پر) مہربانی کرنا (از خود) اپنے اوپر لازم کر لیا ہے جو کوئی تم میں سے نا اہل نہ ہو کوئی گناہ
 کر بیٹھ (اور) پھر کیے پیچھے توبہ اور (اپنی حالت کی) اصلاح کرے تو خدا اُسکو بخش دیگا کیونکہ
 وہ بخشنے والا مہربان ہے۔

شروع شروع میں اکثر غریب لوگ اسلام لائے تھے اور قاعدہ بھی یہی کہ حق بات غریب ہی

جلدی سے تسلیم کر لیتے ہیں۔ کیونکہ دنیاوی عروج انکو مانع قبول حق نہیں ہوتا کا فران بچارون کی ظاہری حالت دیکھ کر ان سے نفرت کرتے تھے اور پیغمبر صاحب کے اصرار تھا کہ انکو اپنی پاس بیٹھنے دو تو ہم آئیں۔ یہ لوگ روٹیوں کے لالچ سے تمھارے پاس جمع ہوتے ہیں۔ کیا یہ اور کیا انکا دین۔ خدا نے اسکے جواب میں پیغمبر صاحب کو تو یہ بھیجا یا کہ یہ لوگ جیسے ظاہر میں ہیں ایسے ہی دل سے بھی خدا کی خوشنودی کے طالب ہیں تم انکے ظاہر حال پر انکے باطن کو قیاس کرو اگر فی الحقیقت ان میں کوئی ضعیف الایمان ہو بھی تو وہ جانے اور اُسکا کام جانے۔ اور کافروں کا اعتراض اس طرح برٹھا دیا کہ دنیاوی جاہ و شہرت تو چند دن وقت کی چیز نہیں ہر اسلام بڑی دولت ہو تو جو اُسکی قدر کرتے ہیں انکو یہ نعمت دیجاتی ہو۔

عبداللہ بن مسعود سے روایت ہو کہ ایک بار مکہ میں چند معزز قریش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اُسوقت صہیب۔ بلال۔ عمار۔ خطاب وغیرہ خدمت عالی میں حاضر تھے یہ لوگ دنیوی مال و متاع نہیں رکھتے تھے۔ انکو دیکھ کر قریش نے کہا کہ کیا آپ نے انھیں لوگوں کو پسند فرمایا ہو اب ہم بھی انھیں کے مطیع بنے رہیں۔ اگر آپ اپنے پاس سے انکو علیحدہ کر دیں تو البتہ ہم آپ کے تابع ہو جائیں گے۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار کیا۔ تو پھر قریشیوں نے کہا کہ خیر جب ہم آئیں تو آپ انکو اٹھا دیا کیجیے۔ تو اُسوقت صرف اہل قریش کے ایمان لانے کی آرزو میں آپ نے اقبال فرمایا۔ اُسی وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اور آپ کو آگاہ کر دیا گیا کہ ایسا نہ ہونا چاہیے۔ ایسا ہی واقعہ نوح علیہ السلام سے بھی پیش آیا تھا۔ احکام الہی کی اتباع رسول مقبول اس مسرت سے فرمانے تھے کہ جسوقت صہیب وغیرہ آپ کی خدمت فیضہ رحمت میں حاضر ہوتے تھے

تو کہتے تھے مرحبا عاتبنی ہابی فیہو اور پھر ان غربا کی پاک بازی کا اظہار یدعونہم بالغدۃ والعتیق سے کیا گیا کہ یہ لوگ صبح وشام خدا کے ذکر و عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ یدیدون وجہہ نیک اعمال میں محض خدا کی خوشنودی اور محبت میں مشغول و مستغرق ہیں اور پھر قریش کا وہ اعتراض کہ یہ لوگ محض کھانے پینے کے لالچ میں پیغمبر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اس طرح اٹھا دیا گیا کہ ما علیک من حسابہ من شیء وما من حسابک علیہم من شیء ای محمد تم ظاہری اعمال کو دیکھو باطنی معاملات کو خدا پر چھوڑ دو کہ اس کا محاسبہ خدا پر ہے۔ ولا تزدوا سرۃ و نزد اخنزی انکے رزق کی ذمہ داری تمہارے سر نہیں ہے رزاق مطلق خدا ہے قریش کی فضول گوئی کا خیال نہ کرو فتکون من الظالمین سے مزید تاکید مقصود ہے کہ کافروں کے متکبرانہ گفتگو کا خیال کر کے ان غریب مسلمانوں کو اپنے پاس سے ہٹا دینا ہرگز مناسب نہیں ہے وکذلک فتنا بعضهم ببعض سے من بیننا ہمک اس امر کا ذکر ہوا ہے کہ کفار قریش کو تو ان غریب مسلمانوں سے یہ رشک ہے کہ انھوں نے ایمان میں سبقت کی اگر اب ہم ایمان لائیں بھی تو ان کے مرتبہ اولیت کو نہیں پہنچ سکتے اور ادھر ان غریب مسلمانوں کے دل میں یہ خیال ہے کہ باوجود کفر و طغیان کے کفار قریش راحت و آرام میں کیسے بسر کرتے ہیں اور ہم باوصف ایمان لانے کے ایسی عسرت میں کیوں مبتلا ہیں تو اس دعا نے ان امور کا ذکر فرما دیا کہ یہ سب آدمائی سی معاملات ہیں اور حکمت الہی پر مبنی ہیں۔ جو لوگ ان باتوں کو سمجھتے ہیں وہ اپنے مقدرات پر شاکر رہتے ہیں۔ انکو کچھ بھی شکوہ و شکایت نہیں ہوتی البس اللہ باعلم بالناشاکین سے اس بات کی طعن اشارہ کیا گیا ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ واذ جاءک الذین یؤمنون بآیننا فقل سلام علیکم واسوی اللہ سب چیزیں وجود باری کی دلیل ہیں اور اس کے

صفات جمال و جلال کو ظاہر کرتی ہیں مگر وہ غیر متناسی ہیں انکا حد و انحصار محال ہے جب انسان کو صرف بعض آثار قدرت کا علم ہوتا ہے تو توحید باری کا قائل ہو جاتا ہے اور اس علم جمالی کے توسل سے بقیہ آثار و علامات قدرت کو ماننا ہے اور انھیں امور کی معرفت حاصل کرنے میں انسان کو مدتِ عمر سرگزشتی رہتی ہے کیونکہ مدایح ترقی کی کوئی حد معین نہیں ہے جو لوگ اس فکر و تلاش میں مصروف و مشغول رہتے ہیں وہی امن و سلامتی کے دائرہ میں ہیں اور انھیں کو خدا کی طرف سے اس آیت میں سلامتی کی خوشخبری پہونچانے کا حکم ہے۔ اور کتب دیکھو علیٰ نفسہ الرجۃ سے اس بشارت کا اظہار ہوا ہے کہ جو لوگ دنیا میں اتباعِ شریعت سے سلامتی کے دائرہ میں آجاتے ہیں وہ آخرت میں بھی رحمت الہی کے مستحق ہیں کیونکہ یہ لوگ تعلقات جسمانی کی ظلمت سے پاک اور انوارِ باقیاتِ الصالحات میں متفرق رہتے ہیں من عمل منکم سوءاً یجہا الیہ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم سے مزید فضل و کرم اسی کا ذکر ہوا ہے کہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا ارتکاب کرے اور توبہ کرے تو خدا اے تعالیٰ اس کے پیچھے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اپنے کرم سے اُسکو مستحقِ ثواب بھی بنا دیتا ہے۔

تو رسانی امید ما بریقین	اسی نہان دان آتش کارا بن
جان و روزی ہمہ ز نعمت تست	ہمہ امید من بہ رحمت تست
چون تو مہستی بہشت را چہ کنم	بر درت خوب و زشت را چہ کنم
میروم نے بپاے بر سر خوش	گر بد و زخ فرستی از در خویش
سبقت رحمتی نسیکوں خوردہ	عفو تو برگزینہ سبق بردہ
پاک کردہ صحائفش ز گناہ	تائب و نوب را بدادہ پناہ

عفو اور قبول بہر خطاست | کرش را نزول بہر عطاست

قوله تعالى - وَإِذْ آتَيْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَفَوَّضْنَا إِلَيْكَ حَقَّ الْحُكْمِ وَبَدَّلْنَا طَغْيَ الْأَعْيُنِ - وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَوَعَدْنَا الْمُؤْمِنِينَ الْوَعْدَ الْحَقِّ - وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَوَعَدْنَا الْمُؤْمِنِينَ الْوَعْدَ الْحَقِّ - وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَوَعَدْنَا الْمُؤْمِنِينَ الْوَعْدَ الْحَقِّ -

نظر پڑ جائیں جنھوں نے ہماری آیتوں کا مشغلہ بنا رکھا ہو تو تم ان (کے پاس) سے ٹل جاؤ تب تک کہ ہماری آیتوں کے سوا (دوسری) باتوں میں لگ جائیں اور اگر شیطان نکو (ہماری نصیحت کی نفی) نہ کرے بھلائے تو یاد آئے پیچھے (ایسے) ظالم لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھنا اور اگرچہ یہ ہرگز لوگوں (ایسے) (وہی تباہی) لوگوں کے حساب (اعمال) کی کسی طرح کی ذمہ داری نہیں لیکن (تاہم انکو) نصیحت کرنی (توضوہ دینا) تاکہ (کننے سننے سے) یہ بھی ہرگز گمراہی اختیار کر لیں۔

مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ کذب دین کے سوا قرآن مجید اور ارکان اسلام پر تسخر بھی کیا کرتے ان یہود و حرکات سے مسلمانوں کو جو اتفاقات کی مجلسوں میں شریک ہو جاتے تھے بہت ہی بخر ہوا تھا اسلئے حکم ہوا کہ ایسی صحبتوں میں نہ بیٹھا کریں انکے ساتھ بیٹھنے میں فسادات کا احتمال ہے۔ اگر اٹھ کر سے یک جائی ہو جائے تو یاد آتے ہی انکے پاس سے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے جب مسلمانوں کو مشرکین کے ساتھ شریک ہونے کا حکم ہو گیا تو اب مسلمانوں کو یہ فکر دامگیر ہوئی کہ آخر ان بدینوں کی ہدایت کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے اگر یوں ہی انکی حالت پر چھوڑ دیا جائے گا تو وہ تبلیغ اسلام کی وجہ سے ہم بھی مواخذہ میں مبتلا ہوں گے اسلئے اس خلیان کو یوں رفع فرمایا گیا کہ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا يَفْعَلُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ لَعَنَ اللَّهُ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْأَيْمَانِ - وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا يَفْعَلُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ لَعَنَ اللَّهُ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْأَيْمَانِ -

انکے یہودہ افعال کی ذمہ داری عائد نہیں ہو سکتی۔ ولکن ذی لعلم یتقون ہاں جب قابو پجا تو انکو نصیحت بھی کر دینی چاہیے تاکہ وہ بھی نعمت اسلام سے بہرہ ور ہوں۔ اور کفر و بت پرستی سے باز آئیں۔ ان احکام سے ظاہر ہو گا کہ اسلام میں شرانگیز جلسوں کی شرکت منع ہو۔ اور حتی الامکان اچھی باتوں کی ہدایت کرنے کی تعلیم ہوئی ہو جب تک نفس پر قابو نہ ہو ان قواعد پر عمل کرنا آسان کام نہیں ہو جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہو کہ ہدایت قرآنی کا منشا بالکل یہ تہذیب نفس انسانی ہو اور بس۔

قوله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك هم المومنون وہم مھتدون ترجمہ جو لوگ دھڑاپا ایمان لائے۔ اور اُنھوں نے اپنے ایمان میں بے انصافی (شرک) کی آمیزش نہیں کی یہی لوگ ہیں جو امن (و اطمینان) خاطر اس کے مستحق ہیں اور یہی لوگ راہِ راست پر (بھی) ہیں۔

وہ مشرکین جو اسلام اور سُنّہ توحید پر مبنی کرتے تھے اور خود پرستی میں مبتلا تھے انکے اعتقادات کا ذکر آیاتِ اقبل میں بالتفصیل ہوا ہے جس سے واضح ہو سکتا ہو کہ خود انکے اعتقادات کیسے فاسد اور قابلِ مضحکہ ہیں۔ بہر حال عبادت و پرستاری دو وجہ سے ہوتی ہو یا بامیدِ منفعت یا خوفِ مضرت۔ اللہ جل شانہ کے سوا کسی میں ایسی قدرت نہیں ہو کہ وہ کسی کو نفع و نقصان پہنچا سکے۔ اپنے باتوں سے بتوں کو ترشنا اور پھر بخیاں نفع و دفع ضرر انکی پرستش کرنی محض یہود و خیالی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرست اور تارہ پرستوں کو بتِ خوبی کے ساتھ تفہیم فرمائی ہو۔ اس زمانے میں کافروں کی سست اعتقادی کا یہ حال تھا کہ وہ ذری بات بات میں بتوں سے خوف کرتے تھے اور انکی تعظیم کو واجب سمجھتے تھے جیسا کہ اب تک ہنود و کُرتاوات ان اعتقادات کی

دندہ دلیل موجود ہیں طرہ بران خود براہیم علیہ السلام سے بھی اس امر کی خواہش کیجاتی تھی کہ بتوں کی عظمت پیش نظر رکھیں تو آپ نے کیا خوب جواب دیا کہ کیف اخاف ما انشرکتہم ولا تخافون انکم انشرکتہم باللہ الخ یعنی جن بتوں کو تم نے خدائے عزوجل کا شریک بنا لیا ہو اُن سے میں کیوں ڈرنے لگا حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ انکو شریک کیا ہو اور جو از شرکت کے متعلق تم کوئی دلیل بھی پیش نہیں کر سکتے پھر دونوں فریق میں کون زیادہ امن کا مستحق ہو اور راہِ راست پر کون ہو ذرا خیال کرو۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ خدا کی وحدانیت پر ایمان لائے اور شرک سے محفوظ رہے وہی مستحق امن ہیں اور انھیں کا دل نور ہدایت سے منور ہے۔

طعم توحید ہر کسے نہ چشد	بار توحید ہر کسے نہ کشد
نیت معبود در مکان محدود	ہست در ہر مکان خدا معبود
آفت از ضعف چشم خفاش ست	نور خورشید در جہان فاش ست

قوله تعالى وَ زُرُوا ظَاهِرَهُمْ لَاشِعٍ وَ بَاطِنُهُمُ الَّذِي يَنْ يَكْسِبُونَ الْأَثَمَ سَجِزُونَ يَكَاؤُنَا يَفْتَرِ قَوْمٌ ترجمہ اور ظاہری گناہ اور پوشیدہ گناہ (سب ہی) سے کنارہ کش رہو جو لوگ گناہ سیٹھتے ہیں انکو اپنی کر تو ت کا جلد بدل مل جائے گا۔

اسکے قبل قرآن مجید میں ان ہدایتوں کا ذکر ہے کہ جنکو مشرکین نے خلاف احکام الہی اپنی طرف مقرر دے رکھا تھا اور باطنی طریقوں کے لحاظ سے پابندی لازمی سمجھتے تھے اور خدا سے متعلق کے مقرر کردہ ارکان سے انحراف کرتے تھے۔ خود ہی گمراہی میں مبتلا تھے دوسروں کو بھی مبتلا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے جیسے حرام چیزوں کا کھانا پینا۔ چونکہ ناپاک اشیاء کے

کھانے پینے سے دل پر تاریکی پیدا ہوتی ہے۔ اسلئے بطور قاعدہ کلیہ کے حکم دیا گیا جو تمام شریعتوں کا اصل اصول ہے۔ یعنی وزر و اظہار کاشعہ و باطنیہ کہ ظاہر و باطن کے گناہ سب چھوڑ دو۔ گناہ ظاہری میں علامتہ زنا کاری و مردار خواری وغیرہ شامل ہیں۔ اور باطنی گناہ میں خفیہ طور پر زنا کرنا۔ دل پر بُرے خطرات کو جگہ دینا حسد و کبر وغیرہ شریک ہیں بعض مفسرین نے گناہ ظاہری سے ناجائز افعال جو ارج اور گناہ باطنی سے نا ملائم افعال قلوب تعبیر کیا ہے اور جو لوگ اس حکم کے خلاف کریں انکی سزا ان الذین یکسبون سے آخر آیت تک بتلائی گئی ہے کہ وہ اپنے کرتوتوں کا خمیازہ جلد اٹھائیں گے۔ تہذیب نفس کے بہترین اصول قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں جو شخص اسکا پابند ہوگا وہی پورا اخلاق حسنہ سے آراستہ۔ اور جو خلاف کرے اسکو نفس و شیطان و دوزخ کا سیدھا راستہ بتلا دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کے ہر ایک حکم کا نتیجہ ہو کر رہے گا۔ رکنے والا نہیں ہے۔

سرفرازانِ خدا نیکو داند	زوشنوزانکہ خود ہمو داند
ہست دنیا بسان تابستان	خلق درئے بسان سمرستان
در بیا بان غفلت مند ہمہ	مرگ همچون شبان و خلق رمہ
واندیرین باد یہ ہوا و ہوان	ریگ گرم است همچو آب روان
ہست قرآن چو آب سرد فرات	تو چو عاصی شستہ در عصات
عقل کمرشج و بسط او داند	ذوق او سر ستر نکو داند
بکن از بہر حرمت ستر آن	عقل را پیش نطق او قربان

قوله تعالى فمن يرد الله أن يحد يك كثيره صدقه للإسلام ومن يرد أن يحدك

يَجْعَلْ صَدْرَهُ صَيِّقًا رَجَاكَ تَمَّا اصَّعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ - وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ - لَعَلَّكُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّكُمْ وَكُمُوعًا لِّئَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ تَرْجُمَهُ تَوْجُوهٌ شَخْصٌ كُوْنُهَا جَاهَتُهُ هِيَ كَرُئِيسُ رَاحَةٍ رَاسْتٍ دَكْهَانُ - اُسْكَ سِيْنَةُ كُوْد (قَبُول) اِسْلَامِ كِي لِيْ كُھول دِيْتا ہي، اور جس شَخْص كُو جَاهَتُهُ ہي كَرُئِيسُ رَاحَةٍ رَاسْتٍ كَرُئِيسُ كُو تَنگ (اور) بھچا ہوا كَرُئِيسُ ہي۔ كُويا اسكو آسمان ميں چڑھنا پڑتا ہي جو لوگ اِيْمَان نہيں لاتے ان پَر اِسِي طَح اِسْ كِي بھٹكار پڑتي ہي۔ اور اِسي (بَغِيْرِيْہ) (دِيْن اِسْلَام ہي) تھكائے پَروردگار كَا سِيْد ہاراستہ ہي جو لوگ غور (اور فِكْر) كرتے ہيں ان كے ليے تو ہم (اپنی) آيتيں تَفْصِيْل كے ساتھ بِيَان كِرچكے ہيں ان كے پَروردگار كے يہاں ان كے ليے اَمْن جہيں) كَا گھر دِيْعے بھشت تيار ہوا اور (دُنْيَا ميں) جو عِل نِيك كرتے ہيے اِس كے صلہ ميں وہي اِنكا (ہر طَح) خَبَر گِيْران ہي۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھ کر ابو جہل وغیرہ رشک کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کوریات کیوں میسر نہیں ہوئی انہیں کیا فریت ہے۔ مگر وہ اس سے غافل تھے کہ کلاہ خسروی و تاج شاہی | بہرہ گرد حاشا و کلا نبوت کے لیے توازل میں نفوس قدسیہ کا قرار داد ہوتا ہوا چنانچہ اس کے قبل کی آیت وَاِذَا حُوتُوا بِآيَةِ قَالُوا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ تَنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِيقٌ مِّنَ السَّمَاءِ مِثْلُ مَا أُوتِيَ رَسُلُ اللَّهِ مِن قَبْلِهِ بِيَان ہوا ہي اِس امر كِي صَرَحْت ہوئی ہي كَا اِيْمَان لَانَا اِيْ كُفْر ميں مَبْتَلَا رَہْنَا يے سب باتيں قَضَا كُو كے بس ميں ہيں جس كسي كُو دولت اِسْلَام عطا فرما نا مقصود ہوتا ہي تو اِس كَا سِيْنہ كُشاد كَر دِيْا جاتا ہي

جب آیت زیر بیان کا نزول ہوا تو صحابہ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سینہ کس طرح کھول دیا جانا ہر تو آپ نے فرمایا یَقْدَفُ فِیْهِ نَعْدَ حَتّٰی یَنْفِخَ وَیَنْشَحُ تُوْپَہْرَ صَحَابَہُ نَعْرَضُ کَیَا کَا سَکِی کُوْنِیْ عَلَامَتِ بَیَانِ فَرَمَیْ جَا ئے تَا کہ ہِمَ آسَاقِی سَے سَہْجَہ جَائِیْنِ تُوْا خُفْرَ تَیْ فَرَمَیَا اَلَا اَنْتَابَۃُ اِلٰی دَارِ الْخُلُوْدِ وَالتَّجَافِیْ عَن دَاالْغُرُوْرِ وَالاسْتَعْدَادِ لِمَوْتٍ قَبْلَ نَزْوِلِ الْمَوْتِ تَرْجَمَہُ یعنی خیال باز گشتِ آخرت ہو۔ اور دنیا سے کنارہ۔ موت کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیار رہیں۔

عبید بن عمر نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ایک وقت آپ نے آیت وَمَنْ یُّدْرِیْ اَنْ یُّضِلَّ یُضِلَّ یَجْعَلْ صَدْرَہٗ ضِیْقًا حَرَجًا پڑھی۔ اور پوچھا کہ کیا یہ ان قبیلہ بنی بکر کا کوئی شخص موجود ہے تو ایک شخص نے کہا کہ ہاں میں موجود ہوں تو آپ نے اس سے پوچھا کہ حرجہ کسکو کہتے ہیں۔ اُس نے کہا گھنے جنگل کو جسمین چلنے پھرنے کی راہ نہ ہو۔ تو ابن عباس نے فرمایا واقعی کافر کے دل کی یہی حالت ہوتی ہے۔ حضرت عمرؓ نے بھی یہی تعبیر کی ہے مگر آپ نے بنی کنانہ سے حرجہ کے معنی دریافت کیے تھے۔ باقی قصہ واحد ہے کہ انما یصعد فی السماء یہ ان کافروں کے دل کی مثال ہے۔ یعنی جس طرح آسمان پر چڑھنا ایک شواہد گزار اور محال کام معلوم دیتا ہے کافروں کا دل ایمان کے قبول کرنے کو بھی ایسا ہی مشکل کام جانتا ہے۔ یا یہ کہ اسلام کے قبول کرنے سے انکا دل اس قدر دور ہے جیسا کہ آسمان ہماری نظروں سے دور ہے۔ کَذٰلِکَ یَجْعَلُ اللّٰہُ الرَّجْسَ عَلَی الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر خدا کی ایسی ہی پھٹکار ہوتی ہے۔

۱۱ اس قدر سینے میں نور بھرا جاتا ہے کہ جس سے وہ کشادہ ہو جاتا ہے ۱۱

وہذا صراط ربك مستقيماً قد فضلنا الايت لقوم يذكرون اور پھر نبی کریم کو حکم ہوتا ہے کہ اہل اسلام ہی خدا کا امید ہارستہ ہو مگر اس پر چلنا ہر ایک کی تقدیر میں نہیں ہر سمجھ والوں کے لیے سہنے ہر ایک بات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہو۔ جو لوگ ہمارے سیدھے رستہ (اسلام کا اختیار) کریں گے ان کے لیے امن کا گھر (جنت) موجود ہے لہذا اسلام عند ربہ اور جو لوگ قبول اسلام کے بعد دنیا میں نیک کام کرتے ہیں انکی نسبت اپنی خوشنودی کا اظہار سطح فوٹا ہو وہو وہیم بما كانوا يعملون یعنی جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ہم ان کے مدد و معاون بھی ہیں۔ ان آیات کے معانی پر غور و فکر کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اسلام ہی حقیقت میں تہذیب نفس کا سیدھا رستہ ہے۔ اگر اسلام سے متنفر ہو اور پھر دعویٰ تہذیب کا ہو تو عین رہ کہ تو میری برترستان ست کا مضمون صادق آتا ہے۔

قوله تعالى وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الْأَبْحَقَّ ذَلِكُمْ وَضَعُكُمُهَا كَعَذَابِكُمْ تَعْقِلُونَ۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ لَا تَكِلْ نَفْسًا الْاَوْسَعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا لَوْ كَانُوا اقْرَبِيٍّ إِلَيْهِمُ اللَّهُ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَضَعُكُمُهَا كَعَذَابِكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِنَّ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَضَعُكُمُهَا كَعَذَابِكُمْ تَتَّقُونَ ترجمہ اور بے حیائی کی باتیں جو ظاہر ہوں اور جو پوشیدہ ہوں ان میں کسی کے پاس بھی نہ پھٹکنا۔ اور جان جس (کے ماننے) کو اللہ نے حرام کر دیا ہو (اسکو مار نہ ڈالنا) مگر حق پر یہ ہیں وہ باتیں جن کا حکم خدا نے لکھ دیا ہے تاکہ تم (دنیا میں سہنے کا طریقہ) سمجھو اور تہذیب

مال کے پاس (بھی) نہ جانا اگر ایسے طرز پر کہ (اس کے حق میں) بہتر ہو۔ یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی (کی عمر) کو پہنچے۔ اور انصاف کے ساتھ پوری پوری ناپ کرو اور (پوری پوری) قول۔ ہم کسی شخص پر اس کی سائی سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے۔ اور جب بات کہو تو گو (اپنا) قرابت مند ہی (کیون) نہ انصاف (کا پاس) کرو اور اللہ کے (ساتھ جو) عہد (کر چکے ہو اُس) کو پورا کرو یہی وہ باتیں جن کا تم کو خدا نے حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو اور (اُس نے) یہ (بھی) ارشاد فرمایا ہے کہ یہی ہمارا سیدھا رستہ ہے تم اسی پر چلے جاؤ۔ اور (دوسرے) رستوں پر نہ چلنا کہ یہ تم کو خدا کے رستے سے (بھٹکا کر) تیرے تکرار دین کے (غرض) یہ (سب وہ) باتیں ہیں جن کا خدا نے تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ مشرکین عرب عادتاً تھانویہ زنا کاری کو عیب سمجھتے تھے۔ مگر خفیہ طور پر اس فعل شنیع کا ارتکاب ہوتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطُنَ سے دونوں قسم کو زنا کو حرام کر دیا۔ اور لفظ فَوَاحِش سے تمام افعال قبیحہ کی ممانعت ہو گئی۔ چونکہ مشرکین کا کھلم کھلا زنا کاری سے احتراز کرنا کچھ مشکل تھا اس لیے نہ تھا بلکہ ننگ اور صرف اپنا جس کے طعن و ملامت سے بچنے کے لیے تھا۔ اس کو بھی منع کر دیا گیا کہ ایسے لغو خیالات سے بہتر نتیجہ تب نہیں ہو سکتا تھا اور اس بات کی ہدایت ہوئی کہ انسان کو صدق دل کے ساتھ نیک افعال اختیار کرنا چاہیے تاکہ خدا کے عذاب سے نجات ملے اور خالص عبادت کی غنیمت پیدا ہو۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الْبَاطِلِ سے خون ناحق کی ممانعت ہوئی ہے۔ اگرچہ کسی کا ناحق خون کرونا فَوَاحِش میں داخل ہے مگر خون ناحق کی بُرائی کو خاص طور پر ظاہر کرنے کے لیے علیحدہ بھی اس کا ذکر ہوا ہے۔ ذَلِكُمْ وَاصِلُكُم بِهِ

لعلکم تَعْقِلُونَ سے یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر انسان اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی چاہتا ہے تو امور ممنوعہ سے اسکو محترز رہنا چاہیے یہاں تک تو ظاہری احکام بیان ہوئے اب تکالیف مخفیہ بیان کیے جاتے ہیں ولا تَقْرَبُوا مَا لَيْتِمَ اِلَیْهِمْ حَتَّیٰ یَبْلُغَ اَشَدُّ یتیم کے مال کی حفاظت لازمی ہے۔ اولیائے یتیمی کا فرض ہے کہ انکے مال کو احتیاط کے ساتھ منفعت کے کاموں میں لگائیں اگر ولی مفلس ہو تو مال یتیم سے واجب حق بقدر خدمت لے سکتا ہے اور اگر غنی ہے تو خدمت کا معاوضہ لینا جائز نہیں ہے۔ یتیم کا لفظ سن رشد کو پہنچنے تک صادق آتا ہے چونکہ بلوغ کے بعد وہ اپنا کاروبار خود چلا سکتا ہے اسلئے یتیم کا لفظ صادق نہیں آتا۔ یتیموں کا مال کھانا گویا اپنے شکم میں اگل بھر لینا ہے و افوا اکیل و المیزان بالقسط سے ناپ اور تول میں کم و زیادتی کرنے سے ممانعت ہوئی ہے۔ یہ تجارت کا اصل اصول ہے۔ غلہ وغیرہ لینے کے وقت ٹہبی ناپ یا تول سے لینا اور دینے کے وقت اسکے برعکس عمل کرنا بالکل ناجائز ہے ایسے بیوپاری جلد گھاسٹے میں آجاتے ہیں۔ چونکہ ناپ تول میں کما حقہ میزان عدل کو پیش نظر رکھنا از قبیل محالات تھا لہذا اختلاف نفساً الاوسع ہا سے اس قدر رعایت ہوئی ہے کہ بقدر امکان ناپ تول میں کم و زیادتی نہ ہو۔ بہر حال نیک نیتی کے ساتھ معاملت کرنا چاہیے و اذا قلتم فاعدوا و لو کان ذا قرینی ادا سے شہادت وغیرہ کے وقت گو قرابت داری بھی ہو انصاف کا پاس ملحوظ رکھنا چاہیے۔ رعایت سے خلاف واقعہ بیان کر دینا سخت منع ہے۔ و بعد اللہ افوا جو عہد خدا کے ساتھ کیا جائے اسکا پورا کرنا بھی واجب ہے۔ مثلاً کسی شخص نے مخفی طور پر حلف کیا کہ اس سے کوئی اور شخص واقف نہ ہو مگر خدائے تعالیٰ تو جانتا ہے اسلئے ایسا حلف واجب ہے

ذکر و شکوہ بعلمکند کردن کا مفہوم یہ ہو کہ یہ مذکورہ چار باتیں افعال خفی سے متعلق ہیں ان کا پیش نظر رکھنا خدا کی رضامندی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہو و ان ہذا صراطی مستقیم الخ سے یہ بیان کیا گیا ہو کہ قرآن مجید میں اسکے قبل چند خاص خاص احکام مذکور ہوئے ہیں مگر مذہب اسلام کے تمام احکام کی تعمیل کرنا اور ان کے پابند رہنا ضرور ہو کہ وہ نجات کا سیدھا راستہ ہو۔

وعن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خط خطا ثم قال هذا سبيل الرشده ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا ثم قال هذه سبيل على كل سبيل مني الشيطان يدعو اليه ترجمہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہو کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا اور فرمایا کہ یہ راہ نجات ہے۔ اور پھر اُسکے دائیں بائیں بازو خطوط کھینچے اور ارشاد فرمایا کہ اس ہر ایک راہ پر شیطان کھڑا ہو اور لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہو۔ اور ساتھ ہی آیت مذکورہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ حاصل یہ ہو کہ اسلام میں زنا کاری۔ خون ناحق کا ارتکاب۔ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھانا۔ ناپ تول میں کمی و بیشی کرنا حرام ہیں سچی شہادت کا ادا کرنا ایسا عہد خدا یعنی قسم کا پورا کرنا ضرور ہو کیونکہ اخلاق حسنہ کے یہ اصول ہیں۔

قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزيه الا مثلها وھو لا یظلمون ترجمہ جو شخص (قیامت کے دن) نیکی لیکر آئے گا اُس کا دس گنا اُسکو (ثواب) ملیگا اور جو بدی لیکر آئے گا تو بس اتنی ہی سزا بھگتے گا۔ اور لوگوں پر (کسی طرح کا) ظلم نہیں کیا جائے گا۔

ایک نیکی کا بدل دس گونہ عطا کرنا افضل الہی میں داخل ہو اور ایک بدی کا معاوضہ

اتنا ہی دینا عدل ہو وقال صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ اذ اھتدٰ عبدی بحسنة فاکتبوھا لہ حسنة وان لم یعلمھا فان علمھا فحسنا مثاھا وان ہم بسیئة فلا تکتبوھا وان علمھا فسیئة واحدة ترجمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداے تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اگر میرا بندہ ایک نیک کام کرنے کا قصد کرتا ہے تو اُس نیکی کو لکھ دو گو اُس نے وہ نیکی کی ہو اگر اُس نے نیک ارادے کو پورا کیا تو دس گونہ لکھو اگر ایک گنہ کا ارادہ کیا تو اس کو مت لکھو اگر اس گناہ کو اس نے پورا کیا تو صرف اتنی ہی سزا لکھو۔

اگرچہ مفسرین کا یہ قول ہے کہ ایک نیک کام کی سزا اتنی ہی دینا عدل ہے اور ایک نیکی کی جزا دس گونہ دینا افضل الہی میں داخل ہے مگر محققین نے ہر دو حالت میں عدل الہی کو ہی ثابت کیا ہے کیونکہ نیک کام کرنے کے لیے انسان کو بہت کچھ طبیعت پر جبر کرنا پڑتا ہے نفس و شیطان نیکی کی بجائے انسان کی طبیعت کوائل ہونے نہیں دیتے اس لیے ایک نیکی کا معاوضہ دس گونہ رکھا گیا ہے اور ایک بدی کی سزا اتنی ہے۔ اس لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف رغبت دلائی ہے جو جزو عظم اصلاح نفس ہے۔

قوله تعالى قُلْ اَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَاَقِمُوا وُجُوْهَكُمْ مَّعْبُودِكُمْ كُلِّ مَسْجِدٍ اَدْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُوْدُوْنَ قَدْ يَفْقَهُوْنَ وَقَدْ يَفْقَهُوْنَ اَعْمُوْا اَتَّخِذُوا الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَعْمُوْا مَتَدُوْنَ - يَا بَنِي آدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ترجمہ اے پیغمبر! ان لوگوں سے کہو کہ میرے پروردگار نے تواضع کرنے کا حکم دیا ہے اور (فرمایا ہے کہ) ہر ایک

نماز کے وقت (تم سب خدا کی طرف متوجہ ہو جایا کرو اور خالص اُسی کی تابعداری مد نظر رکھ کر اُس کو پکارو جس طرح تم کو پہلے (سید) کیا تھا (اسی طرح تم دوبارہ بھی (سید) ہو گے (اسی نے) ایک فریق کو ہدایت دی اور ایک فریق پر کہ گمراہی ان (کے سر) پر سوار ہو ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر شیطان (کو اپنا) دوست بنایا اور (باہینمہ) سمجھتے ہیں کہ وہ راہِ راست پر ہیں۔ اے بنی آدم ہر ایک نماز کے وقت (لباس وغیرہ سے) اپنے تئیں آراستہ کر لیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچیان نہ کیا کرو کیونکہ خدا فضول خرچ کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

اس کے قبل قرآن مجید میں چند بخصائل کفار کا ذکر ہوا ہے کہ وہ شیطان کے پیروں کے بے حیائی اور جبر و زیادتی کے کام کرتے تھے اور ان افعال کو برسمِ درواجِ آباہی سمجھ کر انہیں کرتے تھے اور خداے تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں قاعد کرتے تھے ایسے اور بظانِ قسط سے عدل و انصاف اختیار کرنے کی ہدایت ہوئی عموماً قسط عدل اور نیک کام کو کہتے ہیں غرض کہ آیت زیر بیان میں تین باتوں کا ذکر ہے۔

ایک تو لفظ قسط سے اس کی وحدانیت بیان ہوئی ہے کیونکہ بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ قسط سے کلمہ توحید کہنا مراد ہے۔

دوسرا نماز پڑھنے کی ہدایت واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين سے ہوئی ہے۔ نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنا واجب ہے اور نیز خلوص دل سے ارکانِ عبادت کا ادا کرنا بھی ضرور ہے۔

تیسرا ان دونوں امور کا نتیجہ کمالِ اکو تہودوں سے بیان کیا گیا ہے کہ جوازِ دل میں

کافر ہوا اسکا خاتمہ بھی کفر پر ہوگا اور جو مومن ہوا اسکا انجام ایمان پر ہوگا۔ ترتیب بیان سے واضح ہو کہ اولاً توحید باری کی تعلیم ہوئی اور پھر اعمال صالحہ اختیار کرنے کی اور پھر ان دونوں باتوں کا انجام جو آخرت میں ظاہر ہونے والا ہے بیان کر دیا گیا ہے۔ باوجود ایسی صاف ہدایت کے بعضوں نے راستہ کو اختیار کیا اور بعض گمراہی میں مبتلا ہو گئے فریق اہدی و فریق حق علیہم الضلالة جو لوگ گمراہ ہو گئے انھوں نے خدا کی پاک ہدایت کو چھوڑ کر شیطان کی بیروی اختیار کی۔ اور حق و باطل میں کچھ امتیاز نہ کیا جیسا کہ اھمہ اتھذوا الشیطن اولیاء من دولہ اللہ میں بیان ہوا ہے۔ اور لطف تو یہ ہے کہ باوجود اس کج روی کے نادانی سے خیال کرتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں و یحبون انھم مھتدون جب ایمان اور اعمال حسنہ کے اختیار کرنے کا حکم ہوا تو ساتھ ہی خدا و ازینکم عند کل مسجد سے اچھا کپڑا پہننے کی ہدایت بھی ہوئی کیونکہ اولے ناز کے لیے ستر عورت شرط ہے۔ ایام جاہلیت میں قبائل عرب کی عادت تھی کہ وہ طوان کعبہ اور سجدہ منیٰ میں داخل ہونے کے وقت برہنہ ہو جاتے تھے یہ عمل مختلف خیالات سے تھا بعض تو یہ خیال کرتے تھے کہ جن کپڑوں کو پہن کر تہنہ گناہ کیا ہے انھیں کپڑوں سے نیک کام نہ کرنا چاہیے اور بعض برہنگی کو تقاول سمجھتے تھے کہ جس طرح وہ کپڑے نکال دیے اس طرح وہ گناہ سے بھی پاک ہو گئے۔ اور نیز وہ حج کے زمانے میں کم کھایا کرتے تھے۔ چکنے کھانے سے بھی پرہیز کرتے تھے ایسے باطل طریقہ کے ترک کرنے کے لیے حکم ہوا کہ کلووا واشربوا یعنی بن چیزوں کو اللہ نے حلال و مباح کیا ہے ان کو کھاؤ اور پیو مگر بشرط ولا تشربوا یعنی ایسی فضول خرچی مت کرو کہ جو حرام کے درجہ تک پہنچ جائے یا اس قدر زیادہ نہ کھایا کرو کہ جس کا قمل معدہ نہ کر سکے۔

اور اپنی طرف سے زائد قیود مت لگاؤ کہ وہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہے جو فضول میں داخل ہے اور پھر
 انہ لایحیث المسرفین سے یہ بات جتنی لگائی کہ جو لوگ احکام الہی کی پابندی نہیں کرتے وہ خدا
 کی محبت سے خارج ہو جاتے ہیں۔ جو باعث حرمان ثواب ہے یہی نہیں بلکہ موجب عتاب بھی ہے کیونکہ
 اجتماع امت سے یہ مسئلہ ہو چکا ہے نہ لیس فی الوجود مکلف لاینباب ولا یعاقب کہ کوئی
 مکلف ایسا نہیں ہے جو ثواب و عقاب سے محفوظ و مصون ہو۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ ہو حلال اور حرام
 اشیاء کو اپنے اوپر حرام گردانا خدا کے دائرہ محبت سے خارج ہو جانا ہے جو سبب عذاب الہی ہے
 احکام کی اطاعت احاطہ محبت الہی میں داخل کر لیتی ہے جو موجب ثواب ہے۔ الغرض انصاف کو
 ہر کام میں مد نظر رکھنا۔ نماز کے وقت اچھے کپڑے ستر عورت کے لحاظ سے پہنا حلال و حرام اشیاء
 کا استعمال کرنا فضول خرچی سے بچنا اخلاق اسلام کے اصول ہیں کوئی مذہب ملت ان اصول کی
 تردید نہیں کر سکتا۔

وقوله تعالى وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا الْفِتْنَةَ عَلَيْنَا بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
 وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَخَذَّ يَهُودُ مِمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ترجمہ اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے (خدا پر)
 ایمان لاتے اور پرہیزگاری کا طریقہ اختیار کرتے تو ہم آسمان و زمین کی برکتوں (کے دروازوں)
 کو ان پر کھول دیتے مگر ان لوگوں نے (ہماری پیغمبریوں کی جھٹلایا تو ان کے) ان کر تو توں کی
 سزا میں کہ وہ کرتے تھے ہم نے ان کو (عذاب میں دھر) پکڑا۔

اسکے اقبل کی آیات میں یہ ذکر ہوا ہے کہ ایسی کوئی آبادی نہیں کہ جہاں خدا نے کوئی
 نبی نہ بھیجا ہو اور لوگوں کو راحت و تکلیف کے ساتھ نہ آزمایا ہو تاکہ وہ ان امور کو منجانب اللہ

خیال کر کے خدا کی طرف متوجہ ہوں اور عاجزی اختیار کریں۔ اور آیت زیر بیان میں مسلمانوں کو یہ جتلیا گیا ہے کہ اگر وہ لوگ جن پر ان کے گناہوں کی نحوست نازل ہوئی ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ان پر آسمانوں اور زمین کی برکتیں کھول دی جائیں۔ یعنی وقت پر پانی برستا اور نباتات اُگتے۔ کھیتی اور درختوں میں عمدہ پھول و پھل آتا مگر افسوس ہے کہ ان لوگوں نے ان امور کو بڑی باتیں سمجھا اور خیال کیا کہ دنیا میں ہمیشہ یوں ہی ہوا کرتا ہے اسلئے بے باکی سے پیغمبروں کو جھٹلایا گیا تو آخر وہ اپنے اعمال کی سزا میں مبتلا ہو گئے۔

اس بیان کا یہ مقصد ہے کہ جس طرح مطیعین اس کے فضل و انعام سے کام لیں اس طرح عاصی و شاکر اس کے انتقام سے بچ نہیں سکتے پس خدا کا خوف ہر وقت پیش نظر رکھنا اخلاق حسنہ کا جزو ہے۔
 قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَمَّا اَنْسَا مَا كُذِّرُوا اِيْمَ الْاَنْجِيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ الشُّعُوْرِ وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍ بَیِّنٍ ۚ كَمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ۚ ترجمہ جب ان نافرمان لوگوں نے نصیحتیں جو ان کو کی گئی تھیں بھلا دیں تو جو لوگ بُرے کام سے منع کرتے تھے ان کو ہنسنے بچا لیا اور جو لوگ شرارت (پراصرار) کرتے رہے ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں ہم نے ان کو عذاب سخت میں مبتلا کیا۔ یہودیوں پر ہفتہ کے روز شکار کرنے اور دنیاوی کاروبار کی سخت ممانعت تھی اہل الیہ سمندر کے کنارے بستے تھے۔ انھوں نے پانی کی نالیوں میں چھلیاں آنے کے لیے کھڑ رکھی تھیں ان نالیوں میں ہفتہ کے روز چھلیاں آتیں دوسرے دنوں میں نہ آتی تھیں۔ تو انھوں نے ہفتہ کے روز باوجود ممانعت کے شکار کرنا شروع کر دیا۔ بعض لوگوں نے منع کیا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ ان لوگوں پر کوئی بلا نازل ہونے کو پہنچ کرنے سے یہ نہ مانیں گے مگر منع کرنے والوں نے کہا

کہہ دو یا سہی مگر ہم تو منع کیے دیتے ہیں تاکہ ہم بری الذمہ ہو جائیں آخر جب انھوں نے علانیہ سرکشی اور نافرمانی اختیار کی اور کیسے کہنے سننے کو نہ مانا تو ان کے چہروں پر ایسا دم پیدا ہوا جس سے بندروں کی شکل معلوم ہونے لگی اسی حالت میں تین روز کے بعد مر گئے اور جن لوگوں نے انکو متنبہ کیا تھا وہ بچ گئے فلکاً نسوا ما ذکر و ابہ سے اسی قصہ کی طرف اشارہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو بے اختیار رویا کرتے تھے۔ اور اس قوم کے ساتھ وہ لوگ بھی ہلاک ہو گئے جنھوں نے نصیحت کرنے سے سکوت کیا تھا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب تک علما نہی منکر اور امر معروف اختیار نہ کریں گے اپنی ذمہ داری سے سب کو دوش نہیں ہو سکتے جسے افعال دیکھ کر سکوت اختیار کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے غرض کہ پند و نصائح بھی اخلاق اسلام کا ایک جزو ہے اور حقیقت میں یہ بڑا کام ہے تمام انبیاء علیہم السلام کی بعثت ہوتا افعال خیر کے لیے ہی ہوئی تھی جو علما اس فرض کو ادا کرتے ہیں وہ دراصل انبیاء علیہم السلام کی سنت کو ادا کرتے ہیں اور جو غیر ضروری سمجھتے ہیں اور دنیا داری کے لحاظ سے چشم پوشی کرتے ہیں وہ مواخذہ سے بری نہیں ہو سکتے۔ قوم کے تمام افراد تعلیم یافتہ نہیں ہوتے ایسے علما کا فرض ہے کہ قومی ہدایت کے کام کو اپنے دوش پر لیں۔

سب جانتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ ہدایت میں کیسی کیسی مشکلات کا سامنا ہوتا تھا لیکن آپ خدا کے احکام کی اشاعت میں ہرگز دیر نہ فرماتے تھے حتیٰ کہ اس فرض کی ادائیگی میں زمان مبارک کو صدمہ پہنچا مگر آپ یہ دعا فرماتے تھے کہ اللھم اقم قومی اعمالہم

چون تو بیماری از ہوا و مہوس	رحمت العالمین طیب تو بس
ہر کہ را از کمال مایہ بود	خرد مصطفاش آئیہ بود
جان فدا کن تو در مطاعتش	گرنہ داری سر معاتبش
ہر چہ او گفت امر مطلق دان	وا نہ او کرد کردہ حق دان
بر تو از نفس تو رحیم ترست	در شفاعت از ان کریم ترست
سوے جان بلبید کمر پوید	ہست او پاک پاک را جوید
گر تو خواہی کہ گردی او را یار	از حرام و سفاح دست بردار
در حریم مے سلامت جوی	شرم دار از حرام دست بشوی
سنت او رواست ہین بر خیز	در رے محمدی آویز

قوله تعالى وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ بَابِكُمْ قَالُوا لَوْلَا جَعَلْتُمْ قُلُوبَنَا قُلُوبًا فَتَعْلَمُ اِنَّمَّا اَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ هَذَا بَصَرًا يَرْحَمُونَ رَبُّكُمْ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاذْكُرُوا الْقُرْآنَ فَاسْمِعُوا لَهُ
وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِعَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ
بِالْعُدُوِّ وَالْاَصْحَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
عَنِ عِبَادَتِهِمْ وَيَسْتَحْسِنُونَ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ترجمہ اور داسے پیغمبر جب تم ان لوگوں کے پاس
کوئی خاص قسم کی آیت نہیں لاتے ہو تو اپنے خیال کے مطابق کہتے ہیں کہ تم نے اسکو بھی اپنی
طرف سے کیوں نہیں بنالیا تم (ان سے) کہو کہ میں تو اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بتانا بلکہ جو کچھ میرے
پروردگار کے یہاں سے میری طرف وحی کی جاتی ہو، اُسی پر چلتا ہوں یہ (قرآن) سوچو سمجھو کہ تین ہین

ہوتا ہو وہی مٹا ہوں۔

اس آیت میں قرآن مجید کے وصف میں تین لفظ بیان ہوئے ہیں۔

(۱) ہذا بصائر من دیکھو قرآن سو بخ سمجھ کی باتیں ہیں جو پروردگار کی طرف سے اُتری ہیں۔ کیونکہ قرآن مجید میں جو دلائل توحید مرقوم ہیں اُسکے سمجھنے کے لیے آیات قرآنی سے عقل میں بصیرت پیدا ہوتی ہے جسکا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے۔

(۲) وہدی اور اہل ایمان کے لیے ہدایت ہے۔ علمائے توحید کی تقسیم دو طرح پر ہے ایک وہ گروہ کہ جنکی معرفت درجہ کمال کو پہنچ گئی انھوں نے توحید کا مشاہدہ بھی کر لیا۔ اس گروہ کا نام اصحاب عین الیقین ہے اور انھیں کے لیے قرآن بمنزلہ بصائر کے ہے اور دوسرا طبقہ صرف دلائل توحید پر اکتفا کرتا ہے اُنکا نام اصحاب علم الیقین ہے اور انھیں کے لیے قرآن مجید مشعل ہدایت ہے

(۳) ورحمۃ عامہ مومنین ان دونوں درجوں سے گھٹے ہوئے ہیں ان کے حق

میں قرآن مجید بمنزلہ رحمت ہے۔

اسکے بعد واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون سے کوآب سماعت قرآن کا ذکر فرمایا گیا ہے یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو غل نہ مچاؤ بلکہ اسکو کان لگا کر سنو۔ اور خاموش رہو عجب نہیں کہ اسکی برکت سے پھر رحم کیا جائے۔

وہ شان نزول آیت مختلف بیان ہوئے ہیں جن کا بالاستیعاب بیان کرنا موجب طول ہے۔ اسلئے صرف اسقدر لکھا جاتا ہے کہ ابتداء اسلام میں عین نماز میں لوگ باتیں کیا کرتے تھے۔

اس آیت سے انکی مانعت ہو گئی۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ جب تک احکام الہی کو ادب کے ساتھ نہ سنیں ان احکام کے غرض کا معلوم کرنا محال ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ جب دنیا کے بادشاہوں کا فرمان پڑھا جاتا ہے تو حاضرین دربار پر سکوت واجب ہے اسوقت سرگوشی کی بھی مجال نہیں ہے تو پھر جب احکام الحاکمین کا فرمان پڑھا جائے تو اسکو نہایت ادب و سکوت کے ساتھ سننا واجب ہے اس آیت میں اس بات کا حکم بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے کہ جب قرآن عام ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے تو اسکو بلند آواز میں کے ساتھ سنایا جائے تاکہ تبلیغ وحی کا مقصد پورا ہو جائے۔ اور ہر شخص کلام الہی کے برکات سے مستفید ہو سکے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد ہوا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدِّ وَالْأَسْفَلِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ترجمہ ہے پیغمبر اپنے جی ہی میں گڑ گڑا کر اور ڈر ڈر کر دھیمی آواز سے صبح و شام اپنے پروردگار کی یاد کرتے رہو اور انکی یاد سے غافل نہ رہو۔

گویا ذکر جلی اور خفی و دونوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے ذکر کے لیے چند قید بھی لگائے گئے ہیں (۱) وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ یعنی جن الفاظ کو زبان سے ادا کرتے ہو انکی طرف دل سے بھی متوجہ رہو جس سے ذکر قلبی مراد ہو۔ اسم رب کی قید سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ لفظ رب کا ذکر خدائے تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو یاد دلانا ہے جس سے انسان کے دل میں خیر کی امید پیدا ہوتی ہے۔ جب خدائے تعالیٰ اقسام کی نعمتوں سے بندوں کو پرورش فرماتا ہے تو آخر کار وہ بندوں کے ساتھ اچھا ہی سلوک کریگا تو اس سے ایمان کے دو اجزاء سے جو خوف ورجا ہیں ایک جز کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ (الایمان بین الخوف والرجاء)

(۲) تضرعاً یعنی ذکر عجز و نیاز کے ساتھ گرداگرد کیا جائے اس سے جزو ثانی ایمان یعنی خوف کی تکمیل ہو جاتی ہے قال علیہ السلام لو وزن خوف المؤمن ورجاءہ لا اعتدلا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مومن کے خوف ورجا کو تو لا جائے تو دونوں پہلے برابر ہوں گے۔ خوف کے بہت سے اقسام ہیں مثلاً خوف عذاب یہ مبتدیان کا مستام ہے۔ خوف جلال یہ تحقیقین کا حصہ ہے۔

(۳) خیفۃً یعنی ذکر کے ساتھ تصور عمل کا خوف بھی ہے کہ اس سے عبدیت کی تکمیل ہوتی ہے۔ بعضوں نے اس لفظ سے ذکر خفی کا معنی بھی لیا ہے۔ حالت ابتدائی میں ذکر خفی سے یہ مراد ہے کہ سمع دریا سے پاک ہو۔ اور جب محبت الہی کی تکمیل ہو جاتی ہے تو انسان میں غیرت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ذکر خفی میں مستغرق رہتا ہے من عرف اللہ کل لسانہ

(۴) دون الجہر اس سے مراد ہے کہ ذکر متوسط درجہ میں ہو۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چنچ چنچ کر تکیہ و تہلیل کیا کرتے تھے۔ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب بہرہ اور تم سے غائب نہیں ہے۔ اس قدر مت پکارا کرو جس سے مقصود یہ ہے کہ دو کرین میں ہو کہ متوسط درجہ بہتر ہے ع نعرہ کمتر ان کہ نزدیک ست یار +

(۵) بالغد و الاصلال ذکر صبح و شام کیا کرین صبح کے وقت اسوجہ سے کہ انسان نیند سے جوشل موت کے ہر سیدار ہوتا ہے اور نور صبح سے ظلمت شب و رہو جاتی ہے جو ایک تغیر عظیم ہے ایسے وقت میں پروردگار عالم کی یاد باعث انجلا اقلوب ہے۔ اور شام کے وقت اس کے

لے جسے خدا کو پہچانا اس کی زبان بند ہو گئی ۱۲

برعکس کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے خدا تعالیٰ کی عظمت و جلال کا ظہور ہوتا ہے تو اس وقت بھی ذکر الہی ضرور ہے اور نیز صبح و شام ذکرین مشغول ہونے سے ذکر دوام مقصود ہے۔

(۶) ولا تکن من الغافلین سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بقدر طاقت بشری ذکر قلبی سے غفلت نہ ہو۔ اصل یہ ہے کہ روح کو جسم سے عجیب تعلق ہے جب روح میں کسی بات کا اثر ہوتا ہے تو اس سے جسم بھی متاثر ہوتا ہے علیٰ ہذا جسم کے اثرات سے روح بھی اثر پذیر ہوتی ہے۔ اس لیے جب انسان اعمال خیر کی مواعظت کرتا ہے تو جو ہر نفس میں ایک قوتِ اسخہ پیدا ہوتی ہے جب انسان فی کراں میں مشغول ہوتا ہے کہ جسکو اس کا نفس سنتا ہے تو ایسے ذکر کا اثر خیال پر بھی ہوتا ہے تو پھر اس اثر خیالی سے انوار الہی کا پر تو جو ہر روح پر پڑتا ہے۔ اور پھر کیفیت انعکاسی پیدا ہوتی ہے جس سے اشراقات روحانی کا اثر زبان و خیال تک پہنچتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کیفیت ثانی سے عقل متور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ان انوار کا انعکاس کیے با دیگر ہوتا رہتا ہے۔ اور بالیکہ گیر قومی کی تقویت و تکمیل ہوتی ہے۔ اس لیے عارفین ان اشغال میں مصروف رہتے ہیں اور یہی ان کا سفر ہے۔ ہر ایک انسان کو بقدر استعداد نفس و طاقت کے ایک ایک وجہ عنایت ہوا ہے جیسا کہ ملائکہ کی تعریف میں ارشاد ہوا ہے وَمَا مَنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ اس طرح مواعظت ذکر کی تعلیم کے بعد ان الذین عند ربک سے اختیار کرکے غیبِ ولائی گئی ہے کہ ملائکہ باوجود تقدس ذاتی کے سر و عبادت الہی سے سربا ہی نہیں کرتے تو انسان کو اپنی آلائش شہوت و وظلمت جسمانیّت سے پاک صاف ہونے کے لیے عبادت الہی میں زیادہ مشغول ہونا ضرور ہے **قَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَارْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتَ حَيًّا**

ایسی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر خدا تعالیٰ تجھ کو اولیٰ نماز و زکوٰۃ کی وصیت کی ہے کہ جب تک زندہ رہوں ترک نہ کروں ۱۲

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ
غرض کہ ہدایت قرآنی کو ادب کے ساتھ سننا اور خدا سے تعالیٰ کے ذکر و عبادت میں نالہم
مشغول رہنا تہذیب نفس کے لیے ضرور ہے۔

قوله تعالى سَعَلُواكَ عَنِ الْإِنْفَالِ قُلِ الْإِنْفَالُ لِلَّهِ وَالسَّوْلِ فَأَتَوْا اللَّهَ وَأَصْلَحُوا إِذَاتَ كُنْتُمْ
وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحِلَّتِ
قُلُوبُهُمْ إِذَا أُنْتِلَتْ عَلَيْهِمُ آيَةُ رَبِّهِمْ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَجْعِهِمْ يُؤَكِّدُونَ - الَّذِينَ يُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ - أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ
رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ترجمہ (اے پیغمبر مسلمان سپاہی، تم سے مال غنیمت
کا حکم دریافت کرتے ہیں تو (ان سے) کہدو کہ مال غنیمت تو اسرار رسول کا جو تم لوگ مال غنیمت
میں جھگڑا نہ کرو اور خدا (کے غضب) سے ڈرو اور اپنا باہمی معاملہ ٹھیک رکھو اور اگر تم (سچے)
مسلمان ہو تو اسرار اُس کے رسول کا حکم مانو۔ سچے مسلمان تو بس وہی ہیں کہ جب خدا کا نام لیا جائے
ہر تو ان کے دل ہل جاتے ہیں اور جب آیات الہی ان کو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تو وہ ان کے
ایمان کو اور بھی زیادہ کرتے ہیں۔ اور (ہر حال میں) اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں جو ناز
پڑھتے اور جو ہم نے ان کو روزی دی ہو۔ اس میں سے (خدا کی راہ میں) خرچ کرتے ہیں۔ یہی ہیں
سچے ایمان لے اور ان کے لیے پروردگار کے یہاں رجب ہیں اور (گناہوں کی) معافی اور عت
(و آبرو) کی روزی۔

اپنے پروردگار کی عبادت کرو جب تک کہ موت آئے ۱۲

انفال نفل کی جمع ہے۔ نفل اسکو کہتے ہیں جو اصل پر زائد ہونا نفل کو بھی ایسے نفل کہتے ہیں کہ وہ فرض سے زائد ہے۔ سورہ انفال جنگ ثرین نازل ہوئی۔ جنگ ثرین جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور مشرکین کا مال اسلام کے قبضہ میں آیا تو اسکی تقسیم میں جھگڑا پیدا ہوا۔ جو انوں نے کہا کہ ہمارا حق زائد ہے ہمیں نے زور بازو سے شکست دی ہے بڑھوون نے کہا کہ ہم تمہاری پشت پر تھے۔ ایسے لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تب یہ سورہ نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ جو فتح نصیب ہوئی وہ تمہاری کوشش کا نتیجہ نہیں ہے محض ہمارا فضل ہے غنیمت کا کل مال خدا اور رسول کا ہے جسکو جتنا دیا جائے خوشدلی سے لیں۔ چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو برابر تقسیم کر دیا۔ یسئلونک عن الانفال سے والہ رسول تک اسی کا بیان ہے اور فاتحوا اللہ واصلحوا ذات بینکم سے اللہ سے ڈرنے اور آپس میں نیک سلوک کرنے اور مال غنیمت پر جھگڑا نہ کرنے کی ہدایت ہوئی ہے اور پھر مومنین کو اطیعوا اللہ ورسول ان کہتم مومنین سے خدا اور رسول کے حکم کی اطاعت کرنے کی تاکید ہوئی۔ اسکے بعد ایمان آروں کے پانچ اوصاف بیان ہوئے ہیں۔

(۱) اذذلک للہ وجلت قلوبہ۔ جبکہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو محبت اور خوف کے مائے مومنین کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ خوف دو قسم کا ہے۔ ایک خوف عذاب۔ اور دوسرا خوف عظمت و جلال الہی اور یہاں خوف عقاب مراد ہے کیونکہ صحابہ بدر پر تقسیم مال غنیمت میں حکم خدا کی پابندی لازم گروانی گئی۔ اگر وہ ترک ہو جائے تو بوجہ نافرمانی کے عذاب کا خوف تھا۔

(۲) واذنلت علیہم آیتہ زادتمہ ایماننا اور جب قرآن کی آیتیں انکو سنائی جاتی ہیں

تو ایسا ایمان اور بھی مستحکم ہو جاتا ہے۔ ایمان کی کمی و زیادتی میں علما کو اختلاف ہے بعض علما کا یہ قول ہے کہ ایمان میں جز کے مجموعہ کا نام ہے یعنی اعتقاد۔ اقرار باللسان۔ اور عمل بالجوارح۔ جو فرق زیادتی ایمان کا قائل ہے اس آیت کو حجت قرار دیتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جس قدر زائد دلائل توحید کو سنا جائے اُسی قدر ایمان میں تقویت ہوتی ہے۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لو وزن ایمان ابی بکر یا ایمان اہل الارض لرسخ جس سے مقصود یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی معرفت اسی بڑھی ہوئی تھی۔

(۳) وعلى بھویتو کلون وہ ہر کام میں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ توکل کا تہائی رُجُو یہی ہے کہ کسی کام میں غریبہ کے جانب رخ نہ کیا جائے۔ یتون مِصف قوت نظریہ سے متعلق ہیں۔
(۴) یقیمون الصلوٰۃ وہ نماز پڑھتے ہیں۔

(۵) ہارز قنہم یشفقون اور وہ اللہ کے دیے میں سے شکر دیتے۔ اور یہ دونوں باتیں قوت علمی سے متعلق ہیں اولئک ہم المؤمنون حقاً جن میں یہ پانچ صفتیں ہوں درحقیقت وہی مومنین ہیں۔ اور پھر لہم درجات عند ربہم و مغفرۃ و رزق کریم سے یہ بات ظاہر کی گئی ہے کہ بعض کے مراتب بعض سے اعلیٰ ہیں یعنی جہنم خون الہی اخلاص اور توکل زائد ہوگا اُسی قدر اُس کا مرتبہ زیادہ ہوگا۔ یہی معیار فضیلت ہے۔ احاصل ان احکام کا پیش نظر رکھنا موجب تہذیب نفس ہے۔

توہ تعالیٰ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِیْبُوْا لِلّٰہِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاکُمْ لِیَخْرِجَکُمْ وَاَعْلَمُوْا

اگر ابو بکر کے ایمان کا اندازہ تمام اہل نبی کے ایمان کے مقابل میں کیا جائے تو انھیں ایمان کا بل بھاری ہے گا ۱۲

اِنَّ اللّٰهَ يَحْشُرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَتٰكَ الْيَقِيْنُ فَخُشِرُوْنَ - وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ
 ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ - وَاذْكُرُوْا اَنَّمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعِفُوْنَ
 فِي الْاَرْضِ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّخْطَفَهُمُ النَّاسُ فَاَوْكَلُوْا بِكُلِّ بَصِيْرَةٍ وَرَزَقَكُمُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
 لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ - يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا تَخَوْفُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ - وَتَخَوُّوْا اَمَّا نَا نَكُوْمُ وَاَنْتُمْ
 تَعْلَمُوْنَ - وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيْمٌ مَّرْجُمَةً مُّسْلِمًا
 جب رسول تم کو ایسے دین کی طرف بلاتا ہے جو تم میں نئی روح بھونکتا ہے تو تم اسد اور رسول کا حکم
 گبوش دل سنو۔ اور جانے رہو کہ اسد کو ایسی قدرت ہے کہ وہ آدمی اور اُس کے دل (کے ارادے)
 میں آڑے آجاتا ہے اور یہ (بھی جانے رہو) کہ (آخر کار) تم (سب) اُسی کے حضور میں حاضر کیے
 جاؤ گے۔ اور اس بلا سے ڈرتے رہو جو خاص کر ان ہی لوگوں پر نازل نہیں ہوگی جنہوں نے
 تم میں سے کسی طرح کا ظلم کیا ہے (بلکہ سب کی زندگی میں آجاؤ گے) اور جانے رہو کہ اسد کی رٹری
 سخت ہے۔ اور (وہ وقت) یاد کرو جب تم (مسلمان) سرزمین (مکہ) میں تھوڑے سے تھے (اور) کم و ب
 سمجھے جاتے تھے (اور) اس بات سے ڈرتے تھے کہ لوگ تم کو زبردستی پکڑ کر (کسین) کو (داڑا) نہ لیجائیں
 پھر خدا نے تم کو (مدینہ میں) جگہ دی اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو
 دین (یہ سب حسانات) ایسے کہ تم شکر کرو۔ مسلمانو! اسد اور رسول کی (امانت میں خیانت) نہ کرو اور
 نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور تم تو (خیانت کے وبال سے) واقف ہو۔ اور جانے رہو کہ
 تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں (دنیا کے) کچھیرے ہیں اور نیز یہ کہ اللہ (وہ ذات پاک ہے) کہ
 اس کے یہاں (نیکو کاروں کے لیے) بڑا اجر (موجود) ہے۔

اور ہاتھ مل کر رہ جاؤ گے قبول ایمان کی طرہ جلدی کرو وانشاء اللہ تمہارے دشمنوں اور آخر کار سب
 اسی کے حضور میں حاضر کیے جائیں گے۔ طول بقا کا خیال کر کے آخری کے اختیار کرنے میں
 تامل کرنا دشمنی سے بعید ہو۔ اور پھر واقفانہ لا تصیبت الذین ظلموا سے
 شدید العقاب تک سر کر جانا گیا ہے کہ خدا سے ڈرتے رہو کہ وہ ایک عام فتنہ پیدا کر دیتا ہے
 جس میں نیک بے سب مبتلا ہو جاتے ہیں یعنی خدا کی نافرمانی سے دنیا میں مصائب نازل ہوتے ہیں
 جن میں نیک بے سب ہی آجاتے ہیں جیسا کہ وہا۔ قحط غیر قوموں کا محکوم ہونا۔ یہ سب خدا کی
 نافرمانی کے نتائج ہیں جب عام طور پر احکام قرآنی کی اطاعت و انقیاد کا ذکر ہو چکا تو اب خاص
 طور پر مسلمانوں کو معصیت سے بچنے کے خطاب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ واذکروا انکم قلیل
 مستضعفون فی الارض تخافون ان یخطفکم الناس فاؤلفکم واولدکم بصرہ ووزکم
 من الطیبات لعلکم تشکرون کہ اہل زمانہ کو یاد کرو کہ رسول مقبول کی بعثت کے قبل
 تمہاری تعداد بہت ہی کم تھی اور ذلت کی حالت میں بسر کرتے تھے اور جب مشرق باسلام ہو گئے
 تو خدا کی عنایت سے تمہاری لڑائی بدل گئی اور ایسی رفعت نصیب ہوئی کہ تمہارے دلوں
 میں مشرکین عرب کا خوف باقی نہ رہا نہ وہ اب تمہاری نظر میں مائے ہیں۔ جب مکہ میں سخت پریشانی
 میں بسر ہوئی تو مدینہ طیبہ کو ہجرت کے بعد تمہارے لیے مادی و ملباسیادیا گیا اور اچھے اچھے کھانے
 تم کو عنایت ہوئے تو تم پر لازم ہے کہ بکاموں سے پرہیز کرو اور باہمی خاصیت کو ترک کرو غنیمت
 کے مال پر مت جھگڑو۔ جب نعمات کا ذکر ہو چکا تو خیانت سے احتراز کرنے کے لیے یوں حکم ہوا
 یا ایہا الذین امنوا لا تخونوا اللہ والرسول و تخونوا اماناتکم وانتم تعلمون و جنزول

جابر بن عبد اللہ سے منقول ہے کہ ایک بار ابوسفیان مکہ سے بقصد جنگ اُڑا نہ ہوئے۔ اس بات کا علم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہو گیا۔ اور آپ نے بھی اُن پر تاخت کا قصد فرمایا۔ ایک منافق نے ابوسفیان کو اس واقعہ کی خبر کر دی تاکہ وہ اپنے لیے کمین گاہ تلاش کرین اُس وقت آیت نازل ہوئی۔ اور بعضوں نے یہ وجہ لکھی ہے کہ غنیمت کے مال میں بعض لوگ خیانت کرتے تھے اس آیت سے اسکی ممانعت ہو گئی۔ بہر حال مفہوم آیت عام ہے خیانت خلافِ امانت ہے مسلمانوں پر لازم ہے کہ خیانت سے بچیں خیانت سے محبت و اتفاق میں خلل پیدا ہوتا ہے و انتم تعلمون اسکے نئے نتائج کو ہر شخص جانتا ہے۔ چونکہ اکثر خیانت کا وقوع مال و اولاد کی محبت سے ہوتا ہے اور اعلو المنا و اکملہ و اکملہ فتنہ سے بیان کر دیا گیا ہے کہ مال و اولاد کی محبت میں خیانت اختیار کر کے مفت میں اپنی گردن کو عذاب الہی میں نہ پھنساؤ۔ علاوہ اسکے اکثر و بیشتر ایسے قبیح افعال کا ارتکاب دنیوی نام و نمود کے خیال سے ہوتا ہے اس لیے ارشاد ہوا وان اللہ عنہ احمر عظیم کہ اگر ممنوعات سے محترز نہ ہو گے تو آخرت میں خدا سے تعالیٰ اسکا عمدہ معاوضہ عطا فرمائے گا۔ دنیا گذشتنی اور گذشتنی ہے عقیقی کی خوبیاں دائمی ہیں اس سے محروم رہنا خلاف عقل ہے غرض کہ خیانت سے بچنا حسن اخلاق کا جزو اعظم ہے۔ خائن خدا اور مخلوق خدا کی نظر سے گرجا رہا ہے۔

قوله تعالى ذَلِكْ يَٰ اَنَّهُ لَئِيْكَ مُعَيَّرُ الْاَعْمَةِ اَلَمْ يَحْأَلِ قَوْمٌ حَتَّىٰ يَعْثُرُوْا مَا يَٰ اَنفُسُهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ترجمہ (سزا ان لوگوں کو اس وجہ سے (دی گئی) کہ جو نعمت خدا نے کسی قوم کو دی ہو جب تک وہ لوگ آپ ہی اپنی صلاحیت کو نہ بدلیں خدا (کی عادت نہیں

کہ (اسمین کچھ) رد و بدل کرے اور (نیز) اسوجہ سے کہ (اسد) سب کی (سنتا) اور سب کو جانتا ہے، اور وہ اُس کے نزدیک اس عذاب کے مستحق تھے۔

یہاں کافروں کے گرفتار عذاب ہونے کے دو سبب بیان ہوئے ہیں۔

ایک یہ کہ خود ان لوگوں نے خدا کی نعمتوں کی قدر نہ کی۔

دوسرا یہ کہ خدا سب کے حال سے واقف ہے۔ کفار کے دلوں کی خرابیوں سے

وہ اچھی طرح واقف تھا۔ اس سبب سے ان کو مستحق عذاب سمجھ کر عذاب نازل کیا گیا۔ جیسا کہ فرعون بن

اور ان سے پہلوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ بدر کے واقعہ کے سبب منافقین مدینہ مسلمانوں کو

یہ کہتے تھے کہ یہ دین کے بھروسہ پر مغرور ہو گئے ہیں۔ محمد کے وعدوں پر تین سو تیرہ ٹوٹے پھوٹے

مسلمان ہزار جنگ جوا و رہا در قریش سے لڑنے چلے ہیں۔ اس کا جواب آیات زیر بیان کے

قبل خداے تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ یہ مغرور نہیں ہیں بلکہ خدا پر بھروسہ کہتے ہیں جو کوئی خدا پر بھروسہ

کرتا ہے تو اُس کے لیے اسد کی حمایت کافی ہے۔ جبکہ خداے تعالیٰ نے ان قوموں کو عمدہ نعمتیں

عقل، حکومت، سب کچھ عنایت فرمایا تھا تو اس کرم کا تقاضی یہ تھا کہ شکر و عبادت الہی میں مشغول

رہتے۔ کفر سے باز آتے مگر افسوس ہے کہ ان لوگوں نے اپنی تمام اوقات کو فسق و فجور میں صرف

کر دیا حالت کفر پر اُٹے ہے۔ گویا ان عقل کے معذوروں نے خدا کی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام

کر لیا۔ پس وہ اس بات کے مستحق ہو گئے کہ انکی اچھی حالت کو بُری حالت سے بدل دیا جائے۔

انسان کے لیے یہ بڑی عبرت کی بات ہے۔ حادثہ الہی تو یوں جاری ہے کہ وہ کسی قوم کی اچھی حالت

کو اُس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اخلاقِ رزیدہ اختیار کرے خود اپنی تباہی کا سامان فراہم

کر لے ایسے ہمیشہ اخلاق فاضلہ کے حصول کی کوشش کرنا چاہیے۔ ازاںست کہ براست
کامعالمہ ہے۔

خصوصاً فی زمانہ مسلمانوں کے ادبار کی وجہ یہی ہے کہ ان سے اسلام کی خوبیاں
مور ہو گئیں بڑے عادات میں پھنس گئے ہیں سب بڑی غلطی یہ کر رہے ہیں کہ دینی تعلیم کی نظر
توجہ نہیں جب تک مسلمان قرآن و حدیث سے بہرہ ور نہ ہوں گے راہ سعادت سے بھٹکتے رہیں گے
خداے تعالیٰ توفیق خیر عطا فرمائے۔

قوله تعالى إِنَّمَا يَكْفُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ أَمَنِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَأَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۝
ترجمہ (حقیقت میں تو) اللہ کی سجدوں کو وہی آباد رکھتا ہے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لایا
اور نماز پڑھتا اور زکوٰۃ دیتا رہا اور خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ مانا تو ایسے لوگوں کی نسبت توقع کی جاسکتی
ہے کہ (آخر کار) ان لوگوں میں (جائش ملے) ہوں گے جو منزل مقصود پر پہنچیں۔

کہ کے بت پرست قدیم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے ایام حج میں لوگوں کو پانی بھی بلایا
کرتے تھے ایسے وہ اپنی نیکیوں پر فخر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم مجاور بیت اللہ اور اُسکے خادم
ہیں ہم سے بڑھ کر خدا کے نزدیک کس کا رتبہ ہو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس نعوے کی توبہ
کی ہے کہ مساجد کی تعمیر کرنا یا اُسکی رونق بڑھانا اور وہاں رہ کر عبادت کرنا یہ سب باتیں خلوص اور
توحید پر مبنی ہیں سو یہ بات مشرکین کو کہاں میسر ہو ملجا ظالم افلا المشرکون بخش اب تو کفار
مرمت مساجد بھی نہیں کر سکتے کشمیرع الاسلام کے بعد تو یہ سب نعمتیں مسلمانوں کے لیے ہی مختص

ہو گئی ہیں۔ غرض کہ اسلامی خدمتوں کا ادا کرنا واجب ہے۔ وہی لوگ مہذب کلمائے کے سختی ہیں جو قومی خدمات کی انجام دہی میں کمر ہمت کو چیت بانٹے ہیں۔

قوله تعالى قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ أُفْتِرَتْ فُتُوهُمَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ترجمہ (اے پیغمبر! ان لوگوں کو سمجھا دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیبیاں اور تمہارے اکنبہ دار اور مال جو تم نے کمایا ہے اور سوداگری جسکے منہ پر طے کا ٹکواندیشہ ہو اور مکانات جن میں رہنے کو تمہارا جی چاہتا ہے (اگر یہ چیزیں) اسدا اور اُسکے رسول اور اس کے رستے میں جہاد کرنے سے تمکو زیادہ عزیز ہوں تو ذرا صبر کرو۔ یہاں تک کہ جو کچھ خدا کو کرنا ہو وہ (تمہارے سامنے) لا موجود کرے اور اسدا ان لوگوں کو جو دُر اسکے حکم سے) سترجائی کریں ہدایت نہیں دیا کرتا۔

مفہوم آیت سے معلوم ہو سکتا ہے کہ طبقہ اولیٰ کے مسلمانوں کے حق میں بڑی سختی رہی ہے ایک حساب سے ان کو بالکل علق دنیا کے ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن اگر ایسا کیا جاتا تو دین حق کی جماعت قائم نہ ہوتی اور آخر یہی ہوا کہ مسلمان حکم خدا پر ثابت قدم رہے اور کفار گروہ کے گروہ مسلمان ہوتے گئے اور مسلمانوں کو بہت عرصہ تک ترک علق کی مصیبت نہ اٹھانی پڑی۔ یہ آیت سورہ برات کی ہے اس سورہ کے نازل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہجرت کے آٹھویں سال جب کہ فتح ہوا تو بہت سی قومیں اسلام لائیں اور بعضوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد پیمان لیا

جب نوین سال ہجری میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف غزوہ تبوک کو تشریف لے گئے تو بہت سی قوموں نے بد عہدی کی منافقوں نے بہت افواہیں اڑائیں غرضکہ وہاں سے لوٹنے کے بعد یہ سورۃ نازل ہوئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حاجیوں کا قافلہ سالار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیا۔ اور بعد میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے نائب پر سوار کر کے بھیجا کہ جمع عام میں سورۃ برات کی آیات لوگوں کو سنا دیں جبکہ مفہوم یہ ہو کہ آئندہ سے کسی مشرک کا عہد باقی نہ رہا۔ لوگوں نے کہا اے علی اپنے بھائی سے کہید جیو کہ ہم نے خود عہد کو توڑ دالا اب تلوار ہر ہاتھ اور خاص کر آیت زیر بیان کے نزول کی وجہ یہ ہو کہ بعض مسلمانوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم اپنے عزیز و اقارب سے کیسے بالکل قطع تعلق کر سکتے ہیں جس میں ہمارے مان باپ بھائی بند سے تعلق چھوڑنا پڑتا ہو تجارت کی کساد بازاری ہوتی ہو نقصان مال اور بربادی ملک کا اندیشہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم صادر ہوا کہ اگر دین کی سلامتی چاہتے ہو تو ان سب نقصانات کا برداشت کرنا لازمی ہو۔ اس آیت میں ان چار باتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے جنگی وجہ سے قریب داروں کے ساتھ خلط ملط رکھنے کی ضرورت لاحق ہوتی ہے۔

- (۱) ایک تومان باپ بھائی بند وغیرہ کا تعلق۔
- (۲) دوسرا کمائی کے مال کو محفوظ رکھنے کی تمنا۔
- (۳) تیسرا تجارت سے نفع حاصل کرنے کی توقع۔
- (۴) چوتھا قدیم مکانوں کا انس اور وطن کی محبت۔

اس آیت میں ان چاروں امور کو اچھی طرح بیان کر دیا گیا ہے اور جہاد دیا گیا ہے کہ دین کی محبت کے آگے یہ سب چیزیں ہیچ ہیں اچھا اس اخلاق کی درستی کے لیے دین پر قائم رہنا بھی ضروری ہے اگر دین ہی کو پس پشت ڈال دیا گیا تو حسن اخلاق کا حال معلوم

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا كُنْتُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا قُلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضُنَا أَنْصَبْنَاهُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ترجمہ مسلمانو تم کو کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ راہ خدا میں (لڑنے کے لیے) نکلو تو تم زمین پر ڈھیر ہو جاتے ہو۔ کیا آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی پر قناعت کر بیٹھے ہو۔ (اگر یہ بات ہے) تو یہ تمہاری سخت غلط فہمی ہے کہ چونکہ آخرت کے (فائدوں کے) مقابلے میں دنیا کی زندگی کے فائدے محض بے حقیقت ہیں۔

ہجرت کے نوین سال رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ طائف سے واپس ہوتے ہی جنگ تبوک کا اعلان فرما دیا تھا۔ کیونکہ شام سے ایک قافلہ والوں نے آپ کو خبر دی تھی کہ ہر قل شاہ روم کو اس کے خوشامدیوں نے یہ سمجھایا ہے کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کے ملک میں قحط ہے لوگ پریشان حال ہیں و سامان ہیں ملک آسانی سے مفتوح ہو سکتا ہے اس لیے اسے ایک کثیر فوج کا اہتمام کیا ہے۔ قباد کو چالیس ہزار فوج کا حاکم مقرر کر کے عرب کے نصرانی۔ قبائل غم۔ جذام۔ حائل۔ غسان۔ وغیرہ کو مدد کے لیے متعین کیا گیا ہے۔ یہ خبر پا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کے لیے آمادہ کیا، واقعی اس سال قحط تھا۔ گرمی کے دن تھے۔ کھجور کا موسم تھا۔ سفر بھی دور کا تھا۔ شاہ روم سے مقابلہ کرنا آسان نہ تھا۔ مسلمانوں میں نہایت

تنگ دستی تھی۔ رستہ میں پانی کی قلت تھی۔ ان وجوہ سے لوگ خصوص منافقین چلنے سے ڈر گئے کرتے تھے اسوقت یہ آیت نازل ہوئی۔ حسین مسلمانوں پر تہدید و تاکید شدید ہوا در یہ ظاہر کیا گیا ہو کہ جہاد سے دل چڑانے کی اصلی وجہ چند روزہ زندگی کی محبت ہو جو نہایت خفیس اور حقیر شے ہو آخرت کی خوبیوں کے مقابلہ میں اسکی کوئی ہستی نہیں ہو۔ خدا و رسول کی فرمان برداری میں دنیا کی ناپائیدار زندگی ہیچ اور لاشہ سمجھنا شعار اسلام ہو جب نفس سطح محکوم ہو جائے تو اور بڑا ظالم میں پھنس نہیں سکتا۔ اور ایسے ہی نفوس مہذب کھلاے جاسکتے ہیں۔

قوله تعالى وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ترجمہ اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک کی رفیق ایک کہ (لوگوں کو) نیک کام کرنے کی ہدایت کرنے اور بُرے کام (کرنے) سے روکنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے۔ اور اللہ اور رسول کے حکم پہنچتے یہی لوگ ہیں جن (کے حال) پر اللہ عنقریب رحم کرے گا۔ بیشک اللہ بزرگست (اور) صاحب تدبیر ہو۔ اس آیت کے اقبل قرآن مجید میں منافقین کے افعال قبیحہ کا ذکر شرح و بسط کے ساتھ

ہوا ہے اور یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ جیسے انکے مرد خبیث بیدین ہیں ویسی ہی عورتوں کی حالت بھی ہے۔ اسلام کی تحقیر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کا استعمال ان کا شیوہ ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ سے یہ بیان کیا گیا کہ مسلمان مرد و عورت ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں آیت زیر بیان میں مومنین کی بائیس خصوصیتیں

بیان ہوئی ہیں۔

(۱) یا مرون بالمعروف مسلمانوں کا فرض ہے کہ خواہ مرد ہو یا عورت ہمیشہ دوسرے لوگوں کو نیک کام کی ہدایت کرتے رہیں۔

(۲) ویضون عن المنکر اور نئے کاموں سے بچنے کے لیے ٹوکتے رہیں۔

(۳) یقیہون الصلوۃ نماز کے پابند رہیں۔

(۴) ویؤتون الزکوۃ زکوۃ کی ادائیگی کو لازمی سمجھیں۔

(۵) ویطیعون اللہ ورسولہ خدا اور اُسکے رسول کے احکام کی اطاعت کریں

انھیں پانچ چیزوں سے مومن اور منافق میں امتیاز قائم کیا گیا ہے سینچہم اللہ سے

یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جس طرح منافقین کی بدکرداری کی سزا جہنم ہے مومنین کے اعمال خیر کی جزا

جنت ہے۔ اور پھر ان اللہ عن ینحکیمہ مبالغہ ترغیب و ترہیب کے طور پر ذکر فرمایا ہے کہ چونکہ عزم

وہی ہے کہ جب وہ اپنے بندوں پر رحمت یا عقوبت کرا چاہے تو اُسکو کوئی روک نہیں سکتا اور

حکیم وہ ہے جس کا ہر کام مصالح و مصلحت پر مبنی ہوتا ہے۔ غرض کہ ایک دوسرے کی اعانت کرا چکے

تو یہ ہمدردی کہتے ہیں۔ مسلمانوں کا شیوہ ہے جو تہذیب اخلاق کا جزو اعظم ہے۔

قوله تعالى وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُتَجَرِّبِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ

عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ

الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ترجمہ اور مہاجرین اور انصار میں سے جن لوگوں نے (اسلام کے قبول کرنے

میں) سبقت کی (اور) سب سے پہلے (ایمان لائے) اور نیز وہ لوگ جو ان کے بعد خلوص دل سے

داخل ایمان ہوئے خدا ان سے خوش اور وہ خدا سے خوش اور خدا نے ان کے لیے بہشت میں (ایسے) باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے تلے نہرین پڑی بہ رہی ہیں اور یہ انہیں سدا (اور ہمیشہ) ہمیشہ رہیں گے (اور) یہی بڑی کامیابی ہے۔

اس آیت کے ماقبل قرآن مجید میں اُن جنگلی قبائل عرب کا ذکر ہوا ہے جنکو بدوی کہتے ہیں۔ اس میں دو قسم کے لوگ تھے ایک وہ جو شوکت اسلام سے دگر مسلمانوں کا ساتھ دیتے اور اسلام ظاہر کرتے تھے صدقہ و زکوٰۃ کو ایک تادان خیال کرتے تھے اور دین مسلمانوں کے لیے جیسے وقت کا انتظار کرتے تھے الا عراب اشد کفراً و نفاقاً کے الفاظ انھیں کے لینے نازل ہوئے ہیں۔ اور بعض اسلام و قیامت پر ایمان رکھتے تھے صدقہ و زحیرات کو باعث ثواب جانتے تھے اس گروہ کا ذکر ومن الاعراب من یؤمن کے ساتھ ہوا ہے اسکے بعد آیت زیر بیان میں مہاجرین و انصار کے فضائل کا ذکر کیا گیا ہے اس میں بھی دو طبقہ ہیں۔ ایک وہ جنھوں نے ایمان لانے میں سبقت کی یا عموماً ہر نیک کام میں سبقت کرتے تھے والمسابقون الاولون میں انھیں کی طرف اشارہ ہوا اور دوسرے وہ جو نیک کام میں گروہ اول کی اتباع کرتے تھے انبوعوہم باحسان سے وہی طبقہ مراد ہے۔ اور دونوں گروہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو بشارتیں ہیں ایک یہ کہ وہ اللہ سے اور اللہ اُن سے راضی ہے حقیقت میں یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے دوم یہ کہ وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ جل شانہ کی عنایت و کرم بخشی ہے غرض نیک کام کے کرنے میں سبقت کرنا نیک کاموں کی پیروی کرنا شیعہ پسندیدہ اسلام ہے۔

قوله تعالى اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ اَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَاْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَاَنَّ اللهَ

هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
إِلَىٰ عَالِي الْعَرْشِ وَالشَّهَادَةُ مِلَّةُكُمْ مِمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ کیا ان لوگوں کو خبر نہیں
کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور وہی خیرات کا مال لیتا اور اللہ ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا
مہربان ہے۔ اور (اے پیغمبر ان کو) سمجھا دو کہ تم (اپنی جگہ) عمل کرتے رہو سو ابھی تو اللہ تمہارے عملوں
کو دیکھنے لگا اور اللہ کا رسول اور مسلمان (بھی دیکھیں گے) اور عنقریب (مرنے کے پیچھے) تم اس میں داخل
کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غائب اور حاضر (سب کچھ) جانتا ہے۔ پھر جو کچھ تم (دنیا میں کرتے رہے ہو
وہ تم کو اس (کی حقیقت) سے آگاہ کر دیگا۔

جنگ تبوک میں بعض لوگ سستی اور کاہلی سے بیٹھ رہے آخر وہ نادم اور تائب
ہوئے۔ یہاں تک انھوں نے کہا کہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب آپہنچے تو
مائے مہمت کے انھوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے یہ لکھ کر باندھ دیا کہ جب
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کھولیں گے تو کھلیں گے آپ نے مسجد میں آکر یہ حال دیکھا اور دریافت
کیا تو فرمایا کہ میں بھی جب ہی کھولوں گا جب اللہ حکم دیگا چنانچہ یہ لوگ کئی روز تک بندھے رہے
اور روئے ہے آخر شریعت الموعودہ انزل ہوئی دیکھا ان لوگوں کو خبر
نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ان لوگوں کی تعداد میں اختلاف ہے بعض مفسرین
دس کہتے ہیں اور بعض سات انہیں ابی لبابہؓ بھی شریک تھے آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اسکے شکر ادا کرنے میں کہ خدا نے توبہ قبول کی اپنا گھارہ دینا چاہتا ہوں آپ نے
فرمایا ثلث بہت ہے۔ اسکے بعد ان عذر کرنے والوں اور توبہ کرنے والوں اور دیگرندگان کے لیے

ترغیباً و ترہیباً ایک ایسی بات کہی گئی ہے کہ اگر اسکا لحاظ رکھا جائے تو معاصی سے بچنے اور طاعت
 اتنی کے اختیار کرنے میں ہمیشہ انسان سرگرم رہ سکتا ہے۔ ہر قول علماء سے آخر آیت تک اسی بات کا
 ذکر ہو رہا ہے تم اپنا کام کیے جاؤ۔ اللہ اور رسول اور مومنین تمہارا کام دیکھ لیں گے اور فریضے کہ
 مرنے کے بعد اُس فادر طلق کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو چھپی اور کھلی باتیں بجاتا ہو اور معلوم
 ہو جائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ اس سے صرف اچھے کام کرنے کی ہدایت مقصود ہے تاکہ
 اعمال حسنہ سے اخلاق فاضلہ حاصل ہوں۔

قوله تعالى إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْهُمْ أَجَنَّةٌ يُقَاتِلُونَ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِمْ حَقًّا فِي الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ وَالْفُرْاقِ مَنْ أَوْفَى بَعْدَهُ
 مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبَشِرُوا بَأَيْبُكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ الَّذِينَ يَتْلُونَ الْعِلَادُونَ
 الْحَامِلُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ترجمہ اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جان و مال کی پروا
 نہ کر کے، اللہ کے ستمین لڑتے ہیں (اور لڑتے ہیں، تو دشمنوں کو) مائے اور (آپ بھی) مائے جاتے
 ہیں یہ خدا کا بکا وعدہ ہے جسکا پورا کرنا اُس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے (اور وہ) تورات اور انجیل
 اور قرآن میں موجود ہے اور خدا سے بڑھ کر اپنے قول کا پورا اور کون ہو سکتا ہے (تو مسلمانو) اپنے (اس)
 سوئے کی جو تم نے خدا کے ساتھ کیا ہے خوشیاں مناؤ۔ اور یہ (معاملہ جو تم نے خدا سے کیا ہے) آمین
 تمہاری، بڑی کامیابی ہے (یہی لوگ ہیں جن میں اتنی صفتیں ہیں) تو بہ کرنے والے عبادت گزار۔

(خدا کی حمد و ثنا کرنے والے (خدا کی راہ میں) سفر کرنے والے۔ رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے (لوگوں کو) نیک کام کی صلاح دینے والے اور بُرے کام سے منع کرنے والے۔ اور اللہ نے جو حدین باندھ دی ہیں اُن کی نگاہ رکھنے والے اور (اپنے پیغمبر) ایسے مسلمانوں کو خوشخبریاں سنا دو۔ اس آیت کے ماقبل اُن منافقین کا ذکر ہوا ہے جنہوں نے جنگ تبوک میں کنا رکشی اختیار کی تھی اور ان کا کیا حشر ہوگا اور آیت تیر بیان میں جہاد کی تفصیلات اور اُسکی حقیقت بیان ہوئی ہے قرطبی نے نزول آیت کی وجہ یہ لکھی ہے کہ مکہ میں لیلۃ القعبہ میں ستر انصاریوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تب عبداللہ بن رواحہ نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے لیے اور اپنے لیے جو جو شرط منظور ہوں کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے تو یہ شرط کرو کہ ایسی عبادت کریں گے اور کسی کو اُسکا شریک نہ بنائیں گے اور میرے لیے یہ شرط کرو کہ جو بات تم اپنے نفس اور مال کے لیے پسند کرو میرے لیے بھی وہ پسند کرو۔ یعنی انچہ بز خود نہ پسندی بر دیگران پسند۔ تو انصار نے کہا کہ اس معاہدے سے ہم کو کیا حاصل ہوگا تو آپ نے فرمایا جنت۔ انصاری نے کہا کہ یہ تو بہت ہی فائدہ مند معاملہ ہے اسکو ہم ہرگز ترک نہ کریں گے۔ اُسوقت آیت ان اللہ اشتري مِنَ الْمُؤْمِنِينَ انفسهم واموالهم بان لهم الجنة نازل ہوئی۔ و حقیقت جب کوئی مومن جہاد میں اپنی جان دیتا ہو یا اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہو تو اُسکا معاوضہ جنت ہے و قال الصادق علیہ الصلوٰۃ والسلام لیس لادنکم ثمن الا الجنة فلا تبیعوها الا بها

۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو تمہارے جسم کی کوئی قیمت نہیں ہے مگر جنت اسکو فروخت

نکرو مگر جنت سے ۱۲

جبکہ مومنین کے نفس مال کا مشتری اللہ ہے تو پھر کوئی بالغ بھی ہونا چاہیے یہاں بالغ بھی
 خدا ہے اور مشتری بھی خدا ہے۔ اور ایسی بیع صرف اُس ولی کے لیے جائز ہے جو کسی ایسے طفل کے فائسے
 کے لیے کرے۔ جو مصالح بیع و شر سے ناواقف ہو تو آیت کا معنی یوں ہوگا کہ مومنین ایسے اطفال
 کے مانند ہیں جو اپنے نفوس و اموال کے صرف کے فوائد سے ناواقف ہیں۔ خداے تعالیٰ انکا ولی
 جائز ہوا سیلے وہ انکی جان و مال کو ایسے سود مند کاموں میں صرف کرنے کی ہدایت فرماتا ہے جس سے
 سعادت کے درجات عالیہ حاصل ہو سکتے ہیں یعنی جہاد۔ اور مال کا نیک کام میں صرف کرنا۔ آخر
 آیت میں فاستبشروا ببعکم الذی باعکم بہ سے اسی سعادت کی خوشخبری کا اظہار ہوا ہے اور پھر
 اس بیع و شر کی تفسیر یوں فرمائی گئی ہے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون مسلمان
 خدا کی خوشنودی کے لیے آمادہ جہاد ہو جاتے ہیں کافرون کو قتل کرتے ہیں اور جنگ سے نکلے نہیں
 موڑتے حتیٰ کہ خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ لفظ جہاد عام ہے جس میں ہر قسم کا جہاد داخل ہے دلائل
 توحید کو بیان کر کے مشرکین کو قبول اسلام کی طرف مائل کرنا بہترین جہاد ہے و دعا علیہ فی التودۃ
 والاخیل والقرآن سے یہ بیان ہوا ہے کہ ایسے مومنین کے لیے جسکا ذکر اور پڑھنا ہے جنت کا
 میسر ہونا تو رات۔ انجیل اور قرآن سے ثابت ہے ان مقدس کتابوں میں خداے تعالیٰ عطا
 جنت کا وعدہ فرما چکا ہے یہ کہ جہاد کا حکم تمام شریعتوں میں موجود ہے اور پھر ارشاد ہوا ومن اوفی
 بعهده من اللہ خداے بہتر اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا کون ہے کیونکہ عہد کا توڑنا مکروہ و کید
 میں داخل ہے جس سے خدا منزہ ہے اور پھر ارشاد ہوا کہ ذلک الفوز العظیم خدا کے احکام کی
 تعمیل اگر خلوص کے ساتھ ہو تو اسکا نتیجہ دخول جنت ہے حقیقت میں یہ بڑی کامیابی ہے اگر اس

اہمیت شریف کے معنی پر کمر غور کرو تو معلوم ہو سکتا ہے کہ خدا کے عہد کی سچائی کی نسبت کئی تاکید
جملے مستعمل ہوئے ہیں۔

(۱) اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰی مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ سَبْعًا بِمِثْلِ ثَمَرِهَا ذٰلِكَ لِمَنْ اَشْرٰی مِنْهُمْ سَبْعًا

کامشتری ہونا ثابت ہے تو اس کے معاملہ میں کذب و خیانت کا دخل نہیں ہو سکتا۔

(۲) ایسے عہد کی جزا جنت بیان ہوئی ہے جو بمنزلہ حق موکد ہے۔

(۳) وعدہ کے لفظ سے صاف مستنبط ہوتا ہے کہ خدا کا وعدہ سچا ہے۔

(۴) علیہ کلمہ علی وجوب کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔

(۵) حقایق لفظ اس وعدہ کی سچائی کی تاکید کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔

(۶) فی التوراة والانجیل والفران۔ تمام کتب الہی کو بطور شہادت بیان

کیا گیا ہے۔ اور تمام انبیاء اور رسل کو گواہ گردانا گیا ہے کیونکہ کتب الہی سب انبیاء و رسل علیہم السلام
پر ہی نازل ہوئی ہیں۔

(۷) ومن اوفیٰ بعهده من اللّٰہ تاکید انتہائی ہے۔

(۸) فاستبشروا بایحکم الذی بايعتم به تاکید پر تاکید ہے۔

(۹) وذلك هو الفوز اس وعدہ کی تکمیل کا نتیجہ کامیابی ہے۔

(۱۰) العظیمہ کامیابی بھی معمولی نہیں بلکہ بہت بڑی کامیابی ہے۔

اس کے بعد مؤمنین کی توصیف بیان فرماتا ہے۔

(۱) التائبون ہر قسم کی برائی سے جو باقضاء و شہرت صادر ہو گئی ہو تو بکر تے ہیں۔

(۲) العابدون اسبجل شانہ کی عبادت کرتے ہیں۔

(۳) المحامدون ہر حال میں خدا تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں یعنی جو کچھ اُس نے

غایت کیا ہر اُس سے خوش ہیں۔

(۴) السائحون خدا کی راہ میں سفر کرتے ہیں طلب علم کے لیے یا جہاد کے لیے۔

(۵-۶) الزاکعون الساجدون رکوع اور سجدہ کرنیوالے ہیں یعنی ناز ٹپتھتے ہیں۔

(۷) الامرون بالمعروف اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں۔

(۸) والناہون عن المنکر بُری باتوں سے منع کرتے ہیں۔

(۹) والحافظون لحدود اللہ احکام الہی کی نگہبانی کرتے ہیں۔

اور آیت کی تہمیش المؤمنین کے ساتھ ہوئی ہے۔ یعنی اسلامی اخلاق کے یہ نواہر ان ہیں اگر انکی پوری پوری پابندی ہو جائے تو پھر کیا ہے نفس کی تہذیب درجہ کمال کو پہنچ جاتی ہے۔

قوله تعالى وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا ذَرَفْنَا لَهُمُ الْغُيُوبَ لَيَفْزَعْنَهُمْ عَنَّا رَبُّهُمْ أَلِيَمٌ أَمْ عَلِيمٌ

فِي الَّذِينَ وَلِيْنَا دُرُوءًا فَهُمْ هَٰذَا رِجَالٌ لَّعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ترجمہ اور (یہ بھی) سننا۔

انہیں کہ مسلمان سب کے سب (اپنے اپنے گھروں) محل کھڑے ہوں (اور مدینے میں آٹھسین)

ایسا کیوں نہ کیا کہ ان کی ہر ایک جماعت میں سے کچھ لوگ (اپنے گھروں سے) نکلے ہوئے کہیں

کی سمجھ پیدا کرتے اور جب (سیکھ سمجھ کر) اپنی قوم میں واپس جاتے تو ان کو دنا فرمائی خدا سے دے دیتے

شاید وہ لوگ بھی بُرے کاموں سے بچیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں

تشریف فرما ہوتے تھے تو بجز منافقین اور معذورین کے سب آپ کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے مگر غزوہ تبوک میں کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے۔ اور وہ عتاب الہی میں آگئے تو پھر یہ حالت ہو گئی تھی کہ جب کبھی جہاد میں ہجرت کی ضرورت پیش آئی تو سب کے سب چلے جانے لگے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ جاتے تھے تب یہ آیت نازل ہوئی کہ چند لوگ جہاد میں جایا کریں اور چند آنحضرت کے پاس رہ کر مسائل دینیہ وحی نازل شدہ سیکھا کریں۔ جب جہاد دلوے واپس ہوں تو یہ لوگ انکو تعلیم دیا کریں۔ بعض کہتے ہیں کہ جسطرح جہاد فرض ہوا جسطرح مسائل دین کا سیکھنا بھی اس آیت سے فرض ہوا۔ ایسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں لوگوں کو مدینہ آنے کی ضرورت ہوتی تھی وقت احادیث لوگوں کا آنا و شوار تھا ایسے حکم ہوا کہ ایک گروہ جا کر تعلیم پائیں۔ اور بقیہ لوگوں کو اگر تعلیم دین۔ علم دین کے حاصل کرنے کا قوی مقصد یہی ہو کہ علم دین کی اشاعت کی جائے اور اوقات لوگوں کو راہِ راست پر لانے کی کوشش کی جائے۔ اگر علم دین کا حصول محض دنیا طلبی کے لیے ہوا تو پھر اس آیت کے مصداق بن جاتے ہیں اللہ بن الدین ضلّ سعیرم فی النجوة الدنیا وہم یحسبون انہم یحستون صنعا الغرض قومی تعلیم میں سعی و کوشش کرنا بھی تہذیب اخلاق کا جزو عظیم ہے۔

قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علیکم ما عنتمم علیکم ما لم یؤمنین
رؤوف رحیم فان توکو اقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیکم یؤکلت و هو رب العرش
العظیم ترجمہ (لوگو!) تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے ہیں۔ تمہاری تکلیف ان پر

لے (ان تو یہ) وہ لوگ (ہیں) جنکی دنیاوی زندگی کی کوشش (سب گئی) گزری ہوئی اور وہ اپنی (غلط فہمی سے)

اسی خیال میں ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں ۱۲

شاق گذرتی ہے (اور ان کو تمھاری بہبود کا ہوگا ہے) (اور مسلمانوں پر نہایت درجے تحقیق (اور) مہربان ہیں۔ اس پر بھی یہ لوگ سزائی کریں تو (لے پیغمبران سے صاف) کہدو کہ مجھ کو خدا جس کے ہر انکس ذات کے سوا کوئی معبود نہیں بنائی رہے دوسرے رکھتا ہوں۔ اور عرش جو مخلوقات میں سب سے بڑا ہے اس کا بھی وہی مالک ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایسے نازک زمانے میں ہوئی تھی کہ فے زمین پر کفر و بدکاری کی گھٹا چھائی ہوئی تھی طبعی و کلی سختی اور نفاق حد درجہ بڑھ گیا تھا۔ باوجود معجزات دیکھنے کے لوگ آپ کی نبوت اور وحی میں شک کرتے تھے اسلئے سورہ توبہ کے خاتمہ پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اوصاف حمیدہ کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ شکوک اُٹل ہو جائیں۔

(۱) لقد جاءكم رسول من انفسكم یعنی تمھیں میں کا رسول تمھارے پاس بھیجا گیا ہے۔ جس کے سچے حالات و امانت داری کو ابتدائے عمر سے تم اچھی طرح جانتے ہو۔ کوئی غیر نہیں کہ جس سے واقف نہوں۔ اگر تمھارے رسول جنس ملائکہ سے ہوتے تو البتہ تم کو ان کے حالات کے معلوم کرنے میں وقت پیش آتی۔

(۲) عزیر علیہ ما عنتم یہ رسول تمھارے دلی درمند اور سہی خواہ ہیں۔

(۳) رحیم علیکم حد سے زیادہ تمھاری بہتری کے خواہشمند ہیں۔ انکی دلی تمنا ہے کہ دنیا اور دین کی خوبیاں تمھیں مل جائیں۔

(۴) بالمومنین رؤف رحیم وہ مسلمانوں کے ساتھ نہایت نرمی اور

مہربانی سے پیش آتے ہیں۔

فان تولوا اسی محمد اگر باوجود ایسے رحم و کرم کے بھی مشرکین تمہاری باتوں کو نہ مانیں تو کہہ دو کہ
حسبی اللہ الخ خداے تعالیٰ کی عنایت کافی ہے اس پر میرا بھروسہ ہے وہ ایسا پروردگار ہے
کہ عرش عظیم کا مالک ہے۔

غرض کہ جس طرح مخلوق و باخلاق اللہ کا حکم ہے اسی طرح اخلاق محمدی سے مستفیض ہونے کی
تعلیم ہوئی ہے جو خلق محمدی یہی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں اور ہر ایک کی
بہتری کے آرزو مند رہیں۔

قوله تعالى اِنَّ الدِّينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا
بِمَا وَالِدَيْنَ هُمْ عَنْ اٰبِنَانَا غَافِلُونَ اُولٰٓئِكَ مَا وَاٰهُمْ النَّارُ يَمْكُنُوْا كَيْسِيُوْنَ
اِنَّ الدِّينَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ يَهْتَدِيْهُمْ نُوْرٌ مِّمَّا يَمْكُنُوْنَ مِّنْ نُّجُوْمٍ اَلْاَنْحَارُ
فِيْ جَنّٰتٍ النَّعِيْمُ دَعُوْهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اَللّٰهُمَّ وَتَحِيَّاتُكُمْ فِيْهَا سَلَامٌ وَاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ
اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ترجمہ جن لوگوں کو (مرے پیچھے) ہم سے ملنے کا کھنکھاہٹ
نہیں اور وہ دنیا کی زندگی سے خوش ہیں اور اسکی وجہ سے اُن کی خاطر جمع ہے۔ اور جو لوگ ہماری
(قدرت کی) نشانیوں سے غافل ہیں یہی لوگ ہیں جن کی کمر تو کا بدلہ یہ ہوگا کہ ان کا (آخری)
ٹھکانا دوزخ ہے جو لوگ ایمان لائے اور اُنھوں نے عمل (بھی) نیک کیے۔ ان کے ایمان کی بڑت
سے ان کو ان کا پروردگار (نجات کا) رستہ دکھا دے گا۔ کہ (مے پیچھے) آسائش کے باغوں
میں (رہیں گے اور) انکے تلے نہریں پڑی رہی ہوں گی۔ ان (باغوں) میں (داخل ہوتے ہی)
پکارا اُٹھیں گے کہ سُبْحٰنَكَ اَللّٰهُمَّ (یعنی بار خدا یا تیری ذات پاک ہے) اور ان (باغوں) میں

ان کی (باہمی) دعائے خیر سلام (علیک) ہوگی اور جب جنت میں اطمینان سے بیٹھ لیں گے تو انکی آخر بات ہوگی الحمد للہ رب العالمین (یعنی ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو نر و اوار ہی جو دوزن جہان کا پروردگار ہے)۔

یہ چند آیات سورہ یونس کے ہیں جسکا نزول ہجرت سے پیشتر مکہ میں ہوا ہے۔ جبکہ تمام عرب بلکہ تمام دنیا میں گمراہی اور بیکاری پھیلی ہوئی تھی۔ ہر طرف بت پرستی اور اداہام باطلہ کا زور تھا بعض دھرم تھے کہ خدا کے وجود کے ہی قائل نہ تھے۔ بعض خدا کے قائل تھے مگر حشر اجساد اور سلسلہ نبوت کے منکر تھے اسوقت بھی ان فرقوں کا وجود دنیا میں باقی ہے۔ غرض کہ ان آیات میں انھیں لوگوں کی چار صفتیں بیان ہوئی ہیں۔

(۱) ان الذین لا یرجون لقائنا بعض تو دنیا کی فانی لذتوں میں ایسے منہمک ہیں کہ ان کے دل میں خدا سے ملنے کا خیال ہی نہیں۔

(۲) رضوا بالحقۃ الدنیا شب و روز دنیا ہی کے حاصل کرنے میں سرگرداں ہیں لہذا دُجستانیہ پر غش ہیں سعادت روحانیہ اور معارفِ بانیہ کے حصول کا شوق انکے دلیں نہیں ہے (۳) اطمأنوا بما انکوحیات دنیا پر پورا بھروسہ و اطمینان ہے برخلاف اہل سعادت کے کہ جنگ و فکرا آسمی سے تسلی ہوتی ہے۔

(۴) والذین هم عن آیاتنا خافلون۔ وہ خدا کی قدرت کی نشانیوں سے غفل ہیں۔ یہاں تک کہ موت کے نام سے بھی گھبراتے ہیں۔

اولئک ما وھم الا رما کا نوا یکسبون ایسے لوگ اپنے افعال کی سزا میں

آخر کار دوزخ میں جگہ پائیں گے۔

ساتھ ہی اہل سعادت کے چند اوصاف یوں ذکر ہوئے ہیں۔

(۱-۲) اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ اِنَّ اِنْسَانَ لِّمِنْ وُتُوْبٰیۤہٗۤنِ دَلِیْلٰتٍۭ

ایک نظری اور دوسری عملی۔ قوت نظری کی تکمیل ایمان سے ہوتی ہے اور قوت عملی کی تکمیل نیک اعمال سے تو جو لوگ ایمان بھی لائے اور نیک عمل بھی کیے تو گویا انھوں نے سعادت کا پورا سامان جمع کر لیا۔ یہی لوگ ہدایت سے بہرہ مند ہوں گے یٰھٰدِیْھُمْ بِھُمْ اِیْمَانُھُمْ

(۳) تجویز من تحتہم الا نصار فی جنات النعیم ایسے نیک اور بار آور لوگ آخرت میں ایسے خوش فزا باغوں میں رہا کریں گے جنکے نیچے معارف و اعمال صالحہ کی نہریں جاری ہیں گی (۴) دَعُوْہُمْ فِیْہَا سُبْحٰنَ اللّٰہِ اَوْ رَبِّہٖۤنِ کُوْدِیْھِۤکُمْ اَنْ تَزٰلَیۤہٗۤنَ زَبٰنَہُمْ پیرے وظیفہ جاری ہوگا کہ سبحان اللہ یعنی بار خدا یا تیری ذات پاک ہے۔

(۵) تحتہم فیہا سلام اور وقت ملاقات ان کے باہمی عالم خیر سلام علیک ہوگی

(۶) اٰخِرُ دَعْوٰیھُمْ اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ اور جب جنت میں اطمینان

سے بیٹھ لیں گے تو انکا آخری وظیفہ الحمد للہ رب العالمین ہوگا۔

اس مختصر بیان سے نفس کو راہ راست پر لانے کے لیے سعادت و شقاوت کی کیفیت جس خوبی کے ساتھ بیان ہوئی ہے وہ مزید صراحت کی محتاج نہیں ہے۔

قَوْلُهُ تَعَالٰی ھُوَ الَّذِیْ یَسِّرُ لَکُمُ الْوَحْیَ وَالْخُرُجَ ھِیَ اِذَا الْکُفْرُ فِی الْقُلُوْبِ جَزِیْنٌ یَّخْتَارُ طٰیِبَتِ

۱۲ راہ نیک بتلاتا ہے اگر کمپرو در دگار ان کے ایمان کی وجہ سے

وَقَرَّبُوا إِلَهُكُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُخِيطَ بِهِمْ
دَعَا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ - لَئِنْ أَجَبْنَا مِنْ مِثْلِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلْ أَتَجْعَلُكُمْ
إِذَا هُمْ يَجْعَلُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ - يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
تَعْمَلُونَ إِنَّمَا مِثْلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ
فَلَنُطَاطِئَهُ نَبَاتَ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا اخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا
وَزَيَّنَّتْ وَطَنَ أَهْلِهَا أَتَاهُمْ قَارُورُونَ عَلَيْهَا - أَلَمْ نَأْمُرْ بِالْإِلَاحَاتِ أَنْ جَعَلْنَاهَا
حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنِ بِالْأَمْسِ - كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - وَاللَّهُ
يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِحُسْنِهِ
وَزِيَادَةٌ وَلَا يَزِيدُ هُمْ مَقَرُّهُمُ قَرَرًا وَلَا ذِلَّةً - أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
ترجمہ وہی (خدا تو) ہر جو تم کو خشکی اور تری میں لیے لیے پھر تاہی۔ یہاں تک کہ بعض اوقات تم
کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ سواران کشتی کو بادِ موافق کی مدد سے لیکر چلتی ہیں اور وہ لوگ
ان کی رفتار سے خوش ہوتے ہیں (ناگاہ) کشتی کو ہوا کا جھونکا آگتا ہے اور لہرین (ہیں کہ) ہر طرف
سے اُن پر (چڑھتی چلی) آ رہی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ (مٹے) آگھرے تو بس خالص خدا ہی کو مان
اُس سے دعائیں مانگنے لگتے ہیں کہ (بارِ خدا یا) اگر اپنے فضل سے، تو ہمو اس مصیبت سے
بچائے تو ہم ضرور (تیرے) ہی شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب وہ انکو (اس لباس) نجات
دیدتا ہے تو وہ خشکی پر پہنچتے ہی - ناحق کی سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ لوگو! تمہاری سرکشی تمہاری ہی
جان کا وبال ہے۔ (یہی، دنیا کی (چند روزہ) زندگی کے فائزے، ہیں سو خیر انکے مزے اُٹا لو)

وہ کشتی ہولے موافق کی مدد سے اس کو لیکر منزل مقصود کی طرف چلتی ہو تو اس کی طبیعت
 میں عجب فرحت اور مسرت پیدا ہوتی ہو لیکن جلد تھا دھڑے عاصف و جاءهم للوجہ من کل
 مکان جب دفعۃً کشتی کو باد مخالف کا ایک جھونکا آگلتا ہے کہ پانی کی لہریں ہر طرف سے
 چلی آتی ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ اب تو بڑی طرح پھنسے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین اس وقت
 خوف ہلاکت سے خدا ہی کو مان کر دعا مانگی جاتی ہے کہ اے اپنے فضل و کرم سے اس مصیبت
 سے نجات دے۔ کیونکہ جب انسان کی امید بالکل منقطع ہو جاتی ہے تو اس کی نظر خدا ہی کی طرف
 ہو جاتی ہے اور وہ خشیت قلب کے ساتھ پروردگار کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے
 لئن انجینیتنا من هذه لنكونن من الشاكرين اگر تو ہمارے اس آفت سے بچا دے گا تو ہم
 ضرور تیرے شکر گزار ہوں گے فلما انجیہم اذہم یغون فی الاوضاع بغیر الحق پھر
 جب خدا اس بلا سے نجات عنایت فرماتا ہے تو وہ خشکی پر پہنچتے ہی ناحق کی سرکشی کرنے لگتے
 ہیں اور حضرت قوی سے خلاصی نصیب ہوتے ہی فی الفور بلاؤں میں پڑ جاتے ہیں اور اخلاق
 باطلہ اور اخلاق ذمیہ اختیار کر لیتے ہیں یعنی احکام الہی کی مخالفت میں کارستانی شروع
 ہو جاتی ہیں۔ اس غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ارشاد ہوا ہے کہ یا ایہا الناس انما یغیکم
 علی انفسکم متاع الحیوة الدنیا یعنی اس طرح جلد خدا کی مہربانیوں کو بھول کر سرکشی میں
 مبتلا ہو جانا تمہارے ہی لیے وبال جان ہے اور یہ سب کچھ دنیا کی چند روزہ لذتوں کے لیے
 کیا جاتا ہے جو حقیقت میں ناپائدار ہے ثم الینام جکم فیبتکم بما کنتم تعملون پھر آخر کار خدا ہی
 کے پاس لوٹ کر جانا ہو گا تب وہ تمکو تمہارے کاموں کی بُرائی صاف طور پر دکھلا دے گا

اقام مثل الحیوة الدنیا کما انزلناہ من السماء دنیا کی زندگی کی مثال تو پانی کی سی ہے جو آسمان سے خدائے برسیا پہرے فاختلط بہ نبات الارض مایا کل الناس والانعام یعنی پانی جب زمین میں پیوست ہوتا ہے تو اس امتزاج سے نباتات پیدا ہوتے ہیں جن کو انسان اور بہائم کھاتے ہیں۔ نباتات کی روئیدگی انسانی توالد سے مشابہ ہے جس طرح رنگ برگ اور قسم قسم کے نباتات چند روز لہلہلاتے اور بہار پر آتے ہیں اسی طرح انسان بھی جوانی اور بالیدگی کے ایام میں خوش و خرم رہتا ہے۔ پھر جس طرح اُس چند روزہ بہار کے بعد اُس روئیدگی پر خزان کے آثار نمودار ہوتے ہیں اسی طرح انسان پر پڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں عیش و زندگی اور اسباب کامرانی کا کمینہ پنا بھی نہیں ملتا۔ ایسی بے ثبات زندگی پر کشتی اور نافرمانی زیبا نہیں ہے حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفھا سے بیتفکرون تک اسی مثال کو بیان فرمایا گیا ہے واللہ صید عوالی دار السلام ویحیی من یشاء الی صراط مستقیم جب مثال بالاکو بیان کر کے غافلین کو لذات دنیوی میں منہمک ہونے سے نفرت دلائی گئی تو ساتھ ہی سعادت اخروی کی رغبت دلائی گئی۔ چنانچہ حدیث میں اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا۔ قال علیہ الصلوٰۃ والسلام مثلی ومثلکم شحشید بنی دالا و وضع صائدۃ وارسل اعیاف من اجاب الداعی دخل الدار واکل من المائدة ورضی عنہ السید ومن لم یجب لم یدخل ولم یرض عنہ السید تخفرت صلی علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بادشاہ نے ایک مکان بنایا۔ اور اُس میں نعمتوں کا دسترخوان بچھا دیا۔ اور ایک سول کو دعوت دینے کے لیے بھیجا یا

جس نے اس رسول کی دعوت قبول کی اور اُس مکان میں آیا۔ اور اُن نعمتوں کو کھلایا۔ تو مالک مکان اُس سے خوش ہو گیا۔ جس نے اس رسول کی دعوت سے انکار کیا۔ نہ اُس مکان میں درایا۔ اور نہ نعمتوں سے مستفید ہوا تو ضرور صاحب مکان اس سے ناخوش ہو گا جنت کو کئی وجوہ سے دارالسلام کہتے ہیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ کا نام سلام ہے۔ اور جنت اُسی کا بنایا ہوا گھر ہے اس لیے جنت کو دارالسلام کہتے ہیں۔

(۲) بعضوں نے سلام کو جمع سلامت استعمال کیا ہے اس صورت میں دارالسلام کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص جنت میں داخل ہو گیا وہ تمام آفتوں سے بچ گیا نہ وہ ان موت کا کھٹکا ہے نہ درد و مصائب کا اندیشہ نہ نزعات شیطانی ہیں نہ کفر و بعت اور کہد و قہر کا احتمال۔ آخرت کو جہانِ جنت ہے دنیا پر چار وجوہ سے فضیلت ہے۔

(۱) یہ کہ کبھی انسان دنیا سے بوجہ قلتِ عمر و غیر مستفید نہیں ہوتا مگر موت کے بعد آخرت کی طرف رجوع کرنا لازمی ہے کہ وہ دوامی مکان ہے اس لیے بہ نسبت دنیا کے وہاں کی بہتری کا ہر وقت خیال ہونا چاہیے۔

(۲) بالفرض انسان چندے دنیا میں رہا اور یہاں کے مال و دولت کو جمع بھی کیا مگر ممکن ہے کہ وہ مال تلف ہو جائے یا بوجہ بیماری کے اُس مال و دولت سے کچھ فائدہ حاصل نہ کر سکے برخلاف آخرت کے کہ جو کچھ وہاں کے لیے جمع کیا جاتا ہے اُس سے ضرور فائدہ پہنچتا ہے۔

(۳) اگر کسی نے عمر بھی پائی اور مال و دولت دنیوی سے خط بھی حاصل کیا لیکن ممکن ہو کہ اس خط میں مضر توں کا بھی شمول ہو تو ایسی حالت میں منافع دنیوی آفات کے خالی نہیں ہو سکتے۔
برخلاف سعادت آخرت کے کہ وہ ہر طرح کے ہجوم و غموم سے پاک و صاف ہوتے ہیں۔

(۴) ہر ایک نے منافع دنیوی کو اپنے کسب و ریاضت سے یا بخت و اتفاق سے اس طرح حاصل کیا کہ اس میں غم و ہم کا شائبہ نہ ہوتا ہم وہ دائمی نہیں ہیں برخلاف سعادت عقبی کے کہ وہ لازوال ہے ہر حال خدا کی ہدایت پر کار بند ہو کر راہ مستقیم کا اختیار کرنا اسکی مشیت و ارادے پر موقوف ہے گو ہدایت کی تبلیغ انبیا علیہم السلام نے کی ہے اور کتب آسمانی اس سے مملو ہیں۔
این سعادت بزورِ بازو نیست تازہ بخشد خداے بخشندہ

اور پھر ارشاد ہوا للذین احسنوا الحسنى و زیادة ولا یرحق وجوه موت تروکاذلہ
اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدين یعنی جب اسلام کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت ہوئی تو اُسکے حصول کا طریقہ بھی بتلایا گیا ہے کہ نیک کام اختیار کریں نیک کام کرنے والوں کو بدل ملتا ہے بلکہ کچھ زائد بھی دیا جاتا ہے یعنی جنت میں دیدار الہی کا بھی شرف حاصل ہوگا نیکو کار ہمیشہ جنت میں سرخرو رہیں گے کوئی رسوائی کا داغ اُنکے چہرہ پر نمودار نہ ہوگا۔ بہر کیف دنیا میں انسان کو چند روزہ حیات میں نیک کام کرنے کی رغبت دلائی گئی ہے کہ نفس کے راہ راست پر لانے کا یہی کارآمد طریقہ ہے کہ ہمیشہ لپچے اور نفید کاموں کا عادی رہیں۔

قوله تعالى اَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْاِلٰهَ وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا وَلَكِنَّ اَكْثَر النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ هُوَ يَحْيِیْ وَيُمِیْتُ وَاللّٰہُ يُرْجِعُوْنَ ؕ اَيٰۤاَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ

مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ رَبِّكُمْ وَتِفْأَمُّ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ
وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ترجمہ یاد رکھو اللہ ہی کا ہے جو کچھ
آسمان و زمین میں ہے (اور) یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ حق ہے مگر اکثر لوگ یقین نہیں کرتے وہی جلاتا
اور راتا ہے اور اُسی کی طرف تم (سب) کو لوٹ جانا ہے۔ لوگو! (اتمامِ حجت کے طور پر) تمہارے پروردگار
کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آپکی اور امراضِ قلبی (یعنی شرک وغیرہ) کی دوا اور ایمانِ الہی
کے لیے ہدایت اور رحمت (اے پیغمبرانِ لوگوں سے) کہو کہ (یہ قرآن اللہ کا فضل اور اُسکی رحمت
ہے اور) لوگوں کو چاہیے کہ خدا کا فضل اور اُسکی رحمت (یعنی اس قرآن کو) پاکر خوش ہوں کہ
جن (دنیاوی فائدوں، کے جمع کرنے کے پیچھے پڑتے ہیں اس سے کہیں بہتر ہو۔

قرآن مجید میں ان آیات کے قبل ظالمون کا یوں ذکر ہوا ہے کہ ظالم مواخذہ ظلم سے
بچنے کے لیے جو کچھ زمین پر ہے اگر اسکی ملکیت تو دینے میں دریغ نہ کریگا۔ ایسے یہاں بیان
ہوا ہے کہ کل اشیا تو خدا کی ملک ہیں ظالم کو زمین تصرف کا کیا حق ہے کہ ان اللہ مافی السموات
والارض جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے وہی قادر مطلق ہے اسکے حکم سے سرتابی
کرنے والے دنیا و آخرت میں اُسکے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اُسکی اطاعت میں سرگرم
رہنے والے دونوں جہان میں سرفراز رہیں گے اَلَا اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ اور یاد رکھو کہ اللہ کا
وعدہ حق ہے مگر اکثر بے دین دنیوی جاہ و شہرت میں اس قدر مجھ ہیں کہ وہ ان امور کا خیال تک
نہیں کرتے لیکن اکثر ہمہ کلامیوں کیونکہ وہ اُسکا یقین نہیں کرتے۔ انکی غفلت انکی باتوں کو
سمجھنے نہیں دیتی پھر تاکیداً ارشاد ہوا کہ ہویحییٰ ویمیت والیہ ترجعون وہی جلاتا اور راتا ہے

اور اُسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہی جس نے پہلے تم کو پیدا کیا اور پھر اُسکے حکم سے تمہاری موت آگئی اور تم مر گئے تو کیا وہ پھر آخرت میں پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا انھیں باتوں کے نہ سمجھنے اور انکار کرنے سے کفار عذاب الہی سے بچ نہیں سکتے جب آخر کار خدا تعالیٰ کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہی تو وہ ان بد اعتقادوں کا مزہ ضرور چکھنا ہوگا اسیلئے خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ ان غافلوں کو جہالت کی نیند سے بیدار کر دین انسان کی تین قسم ہیں ایک ناقص یعنی عوام الناس دو دوسرے کاملین مگر اُنکے بھی دو درجہ ہیں ایک تو وہ جو خوش اعتقادی اور عمل صالح سے بہرہ مند ہیں لیکن ناقصین کو درجہ کمال پر نہیں پہنچا سکتے یہی گروہ اولیا ہیں اور جو ناقصین کو کامل بنا سکتے ہیں وہی گروہ انبیاء ہیں قوت نبوت میں بھی انبیاء کے مراتب مختلف ہیں اسی بات کی طرف رسول مقبولؐ نے اشارۃً فرمایا ہے علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل اسکے بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ عام طور پر منادی کرو دین یا ایہا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدی ورحمۃ للمومنین لوگو! اتمام حج کے طور پر خدا کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آجکی جو امراض قلبی کی دوا ہے اور ایمان الون کے لیے ہدایت اور رحمت ہے یعنی خدا تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید بھیجا ہے جسکے چار وصف ہیں۔

(۱) ایک تو وہ معظمت حسنہ منجانب اللہ ہے کیونکہ جب روح کا تعلق جسم سے ہوا تو وہ توسط حواس سے مشتمیات عالم میں پھنس گئی۔ اس تعلق سے عقائد باطلہ اور اخلاق ذمیمہ کے امراض نے روح کو گھیر لیا ان امراض سے صحت حاصل ہونے کے لیے ایک

طیب حاذق کی ضرورت تھی جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود با جوہر اور پھر اس طیب کو معالجہ قلوب کے لیے ادویہ مفیدہ کے استعمال کرنے کی ضرورت تھی تو قرآن مجید ان ادویہ کا مجموعہ لیکن جب کوئی حکیم کسی بیمار کا علاج کرتا ہے تو وہ کچھ پرہیز بھی بتاتا ہے یعنی یہ کہ مریض کو ان اسباب سے احتراز کرنے کی ہدایت کرتا ہے جو موجبات مرض ہیں اور اشیاء الملام کے استعمال سے منع کرتا ہے یہی درجہ موعظت حسنہ کا ہے جس سے روحی امراض کی اصلاح ہوتی ہے۔

(۲) دوسری صفت قرآن مجید کی شفاء ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام اولیاء ہدایت کرتے ہیں کہ لوگ ممنوعات سے محترز رہیں اور اپنی ظاہری حالت درست رکھیں اسکے بعد بطون کے پاکی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں تاکہ اخلاق ذمیمہ کا ازالہ ہو جائے اور اخلاق حمیدہ حاصل کریں جب قلب کی صفائی اسطرح کر لیتے ہیں تو پھر اسمین عالم ملکوت کے مطالع کی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے۔

(۲) ہدیٰ بخللاق فاسدہ سے نفس کی صفائی ہوتی ہے تو عالم قدس کی روشنی کا پرتو اسپر پڑتا ہے اور اسی روشنی کو ہدایت کہتے ہیں ہدایت کے مدارج ہیں مرتبہ اولین ہدایت میں نفس کی کیفیت اس آیت کی مصداق ہوتی ہے **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ لَئِنْ رَدَّجِبَلٌ أَوْ رَدَّجِبَلٌ أَوْ رَدَّجِبَلٌ** اور درجہ اوسط میں **فَخَرَّ وَابَىٰ ۖ لِيَسْأَلَ اللَّهَ فِي حُفَّتِهِ** کی کیفیت پیدا ہوتی ہے درجہ آخر میں **قُلْ اللَّهُ تَوَكَّلْ عَلَيْهِمْ** کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جب ان تینوں مراتب کی تکمیل ہوگی تو نفس کی

۱۱ اور جس روح کو خدا کی طرف سے اطمینان و تسلی ہو اس سے کہا جائے گا کہ لے روح مطمئن اپنے پروردگار کی طرف چل ۱۲

۱۱ تو ذرا سے پیغمبران لوگوں (سے کہدو کہ) اللہ ہی کی طرف بھاگو ۱۲

یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ مفہوم آیت **وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ يَرْجِعُ الْاَمْرُ** کُلُّہٗ فاعبدہ و توکل علیہ و ما ربک بغافل عما تعملون میں مستغرق ہو جاتا ہے اور نبی جبریل کا ہر
 (۴) **وَرَحْمَةُ الْمُؤْمِنِيْنَ** جب نفس مداح روحانی پر پہنچ جاتا ہے اور منبع ہدایت بن جانا
 ہے تو ایسے نفس قدسی کے انوائے ناقصین بھی فیضیاب ہوتے ہیں جیسے جو ہر شمس سے
 اجرام عالم منور ہو جاتے ہیں اور یہ درجہ رحمت کا ہے اور لفظ رحمت کو مومنین کے ساتھ اسوجہ
 مختص کیا گیا ہے کہ ہدایت انبیاء علیہم السلام سے وہی لوگ زیادہ بہرہ مند ہوتے ہیں جن کے
 قلوب میں نور ہدایت کے قبول کرنے کا مادہ ہو یہ نور نسبتہ مومنین میں زیادہ ہوتا ہے یا تو سمجھو
 کہ قرآن مجید کا مغط ہونا بمنزلہ شریعت کے ہے اور شفاء بجاے طریقت کے ہے ہی حقیقت ہے اور
 رحمۃ و درجہ نبوت۔ چونکہ قرآن مجید ایک نعمت عظمیٰ ہے اسکی قدر و منزلت کو نگاہ رکھنے کے لیے
 ارشاد ہوتا ہے کہ **قُلْ بَعْضُہٗا لِلّٰہِ وَبَعْضُہٗا لِلکُمْ فلیفرحوا** اے محمد تمام لوگوں سے کہہ دو کہ
 یہ قرآن اسکا فضل اور اسکی رحمت ہے لوگوں کو چاہیے کہ اسکے فضل اور رحمت (قرآن مجید) کو پا کر
 خوش ہوں یہ بات یاد ہے کہ نعمت کو صرف نعمت سمجھ کر خوش ہونا کوئی چیز نہیں ہے بلکہ نعمت کو
 منجانب اسد ہونا خیال کر کے اداے شکر کرنا کمال سعادت ہے صدیقین کا قول ہے من خرج ببعثۃ
اللہ من صلیٰ اللہ علیہ وسلم انما انک النعمۃ فهو مشراک قرآن مجید کو فضل و رحمت الہی جان کر اس سے
 منتفع ہونا عقل و فہم کا کام ہے دنیا کے مال و متاع اور لذات میں منہمک نہ ہونا نفس کا اقتضا ہے

۱۷ اور آسمان زمین میں جو خوب کی باتیں ہیں انکا علم اسد ہی کو چاہیے کہ اسکی کام کا (دار و مدار) آخر کار اسی پر جا کر ٹھہرتا ہے تو
 اے پیغمبر اسی کی عبادت کو اور اسی پر بھروسہ رکھو اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے پیغمبر تمہارا پروردگار اس سے غافل نہیں ۱۷

۱۸ جو شخص نہ اکی نعمت صرف بخمال نعمت خوش ہوا وہ مشرک ہے ۱۸

ہو خیر عالجھون سے اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اصل خدے تعالیٰ کو قادر مطلق سمجھنا اور اس کے وعدوں کو حق جانتا اور احکام قرآنی پر عمل پیرا ہونا تہذیب اخلاق کے اصولِ مسلمہ ہیں۔

صفتِ لطفِ عروتِ قرآن مہست بحر محیط عالمِ جان
تقرا و پُر دُر و پُر زنگہر ساحلش پر زعود و از غنبر
زوست از بہر باطن و ظاہر منشعب علمِ اول و آخر
پاک شوقِ امعا نے مکنون آید از پنجرہ حروفِ برون

قوله تعالیٰ اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ
اَكْثُهُمُ الْبَشَرُ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْعَظِيْمُ لَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ترجمہ یاد رکھو خاصاً
خدا (ایسے امن میں ہیں) کہ قیامت کے دن اُن پر نہ (کسی قسم کا) خوف (طاری) ہوگا اور نہ وہ
کسی طرح پر آزر دہ خاطر ہوں گے یہ (وہ) ہیں جو ایمان لائے اور (خدا سے) ڈرتے رہے
اُنکے لیے دنیا کی زندگی میں بھی (حاقبت کی) خوشخبری ہو اور آخرت میں بھی (نجات کی) خدا کی
باتوں میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں آتا یہی بڑی کامیابی ہے اور (اے پیغمبر) ان دکافروں کی پھیر خانی
کی باتوں سے تم آزر دہ خاطر نہ رہا کرو (کیونکہ عروت ساری اسد ہی کی ہے وہ (سب کی) سنتا
(اور سب کچھ جانتا ہے)۔

ان آیتوں کے قبل قرآن مجید میں یہ ذکر ہوا ہے کہ خدے تعالیٰ پر ذرا ذرا اسی بات ظاہر
ہے کہ کوئی چیز مخفی نہیں نہ زمین کی نہ آسمان کی اور یہ مضمون اس شان کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ

اسکے دیکھنے سے مطیعین کے قلوب میں تقویت پیدا ہوتی ہے اور فاسقین کے دل ٹوٹ جاتے ہیں آیات زیر بیان میں محبین صادقین کا ذکر یوں فرمایا ہے یَعْلَمُ الْكُلَّاتِ اُولَیْئَا اللّٰهُ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ کہ اللہ کے دوستوں پر قیامت میں کچھ خوف نہیں ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ولی۔ مقرب بارگاہ قدس کو کہتے ہیں جس کا دل نور معرفت سے منور ہو جاتا ہے اور جسکی نظر دلائل قدرت کے نظارہ میں نہنک رہتی ہے غرض کہ اسکی ہر حرکت اور اسکا ہر خیال بجز اطاعت الہی کے اور کچھ نہیں ہوتا وہ ہمہ تن متوجہ الی اللہ ہو جاتا ہے اور اسکی محبت میں مستغرق رہتا ہے تو اسے جل شانہ بھی ایسوں کو دوست رکھتا ہے کیونکہ کشش قرب کا مقتضا جانہیں سے ہوتا ہے اولیاء اللہ آخرت کے خوف و طلال سے پاک ہیں مگر دنیا میں وہ بھی خوف و خشیت سے بری نہیں ہیں کیونکہ دنیا مقام خوف و حزن ہے جو چیز جس کام کے لیے بنائی گئی ہے وہ اپنا ظہور چاہتی ہے بیکار نہیں رہتی چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف یوں اشارہ فرمایا ہے الدنیا سجن المؤمن وجنة الكافر یا یوں سمجھو کہ اگرچہ بوجہ تعلقی کے اولیاء اللہ پر بظاہر مکر و ہات دنیا کا کچھ اثر نہیں ہوتا لیکن وہ خوف آخرت سے بے فکر نہیں ہوتے بلکہ عقبی کا ڈر انکے دلیں بہت زیادہ ہوتا ہے جسکی بہترین جزا انکو عقبی میں ملتی ہے کمال مرتبہ ولایت یہی ہے کہ ماسوی اللہ کا خیال دل سے محو ہو جائے اسکا لطف انھیں کو حاصل ہے جو اس مزے کو کچھ چکے ہیں بہر کیف اولیاء اللہ کی تعریف خداے تعالیٰ خود یوں فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون جو لوگ ایمان لائے اور خدا سے ڈرتے رہے وہی اولیاء اللہ ہیں لھذا البشری فی الحیوة الدنیا و فی الآخرۃ انکو دنیا کی زندگی میں بھی وقت و فاضلت کی

خوشخبری دیجاتی ہے تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَنْ يَلْقَاَهُمْ فَيُخَوِّفُوهُمْ وَلَا يَخَافُهُمْ وَاَبَا جَنَّةٍ
 کہ ملائکہ انکے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ خوف نہیں ہے غم نہ کھاؤ تمہیں جنت کی بشارت
 دیجاتی ہے اور آخرت کی خوشخبری یہ ہے وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ
 عَلَيْكُمْ وَسَلَامُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ کہ ملائکہ اُن کے پاس جنت کے ہر ایک دروازے سے آتے
 ہیں اور سلام علیک ہوتی ہے کہ لا تبديل لكلمات الله خدا کی باتوں میں کچھ بھی فرق نہیں
 ہونے پاتا جو وعدہ فرماتا ہے وہ ہو کر رہیگا اِنَّ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ بڑی کامیابی تو یہی ہے
 کہ جو کچھ اسکا وعدہ ہوتا ہو وہ ضروری ہو جاتا ہے وَلَا يَخَافُكَ قَوْلُهَا اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا
 گو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حکم سے کافروں کی راہ راست پر لانے کے لیے ہدایت فرمایا
 کرتے تھے مگر انکی سرکشی کی یہ حالت تھی کہ مال و جاہ کے گھنڈے میں قسم قسم کے کلماتِ سولِ مقبول
 کی شان میں کہا کرتے تھے تو اسجل شانِ آپ کی تسلی کے طور پر فرماتا ہے کہ تم انکی باتوں سے
 آزر دہہ خاطر نہ رہا کرو عزت ساری اللہ ہی کی ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وہ سب کی سنتا اور سب کچھ
 جانتا ہے نیک کام کے کرنے میں بڑی بڑی مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں جس سے نفس کی پوری
 اصلاح ہوتی ہے اسلیے انسان میں سننے کا مادہ بھی ضرور ہے۔ مصلح قوم میں تو سب زیادہ اس
 عنصر کا ہونا لازمی ہے دیکھو یہ سب مضامین تہذیبِ نفس کے لیے کس کس پیرامیٹر میں داخلے ہیں۔
 قَوْلُهُ تَعَالٰی الْوَكَاۡبُ اُخْلِكَ الْاَيَةُ ثُمَّ قُضِيَكَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَيْرٌ لَّا تَعْبُدُ وَاِ
 لَّا اللّٰهُ اِنِّىْ اَكْفَرُ مِنْهُ نَدِيْرٌ وَّابَشِيْرٌ وَاِنْ اَسْتَغْفِرْ فَاَرْسَلْكُمْ ثُمَّ تَوَبَّوْا اِلَيْهِ يَتَّعَلَّمُ
 مِّنَّا عِلْمًا اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى يُوَفِّي كُلَّ ذِي فُضْلٍ فُضْلَهُ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ عَذَابَ

یَوْحٰجِمَ کَبِیْرٍ تَرْجَمَہ اکر یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ حکمت والے بانجھ (خدا کی طرف سے اُس کے مضامین) دلائل و براہین سے بخوبی ثابت، مستحکم کر دیے گئے ہیں (اور) پھر وہ مضامین (خوب تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں (اور) انکا خلاصہ یہ ہے) کہ (لوگو!) خدا کے سوا کسی کی عبادت و نکر وین اُسکی طرف سے ٹھکرا (اُسکے عذاب سے) ڈرنا ہوں اور (انکی خوشنودی کی) خوشخبری سننا ہوں (اور) (نیز) یہ کہ اپنے پروردگار سے (پچھلے گناہوں کی) معافی مانگو پھر (اُسکی جناب میں) توبہ کرو (ایسا کرو گے) تو وہ تم کو ایک وقت مقرر تک (دنیا میں) اچھی طرح رسائے بسائے رکھیں گا اور جس نے زیادہ نیکی کی ہے (آخرت میں) اُسکو اُس سے زیادہ نیکی کا ثواب دیگا اور اگر اُسکے ارشاد سے (مٹھ موڑو گے) تو مجھکو تمھاری نسبت بڑے سخت (دن) (یعنی قیامت) کے عذاب کا (بڑا ہی) اندیشہ ہے۔

یہ آیتیں بھی کہ میں اُسی زمانے میں نازل ہوئیں جبکہ جہالت و بت پرستی کا بازار گرم تھا۔ ان آیتوں میں قرآن مجید کی ماہیت اور اُسکے منجانب الہی ہونے کا بیان ہے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جسکے مضامین دلائل و براہین قاطعہ سے ثابت کیے گئے ہیں اگر کتاب اُحْکَمَتْ آیاتہ سے یہی معنی مراد ہے تھُمَّ فَصَّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَکِیْمٍ خَیْرِ اِنْ مضامین کو خدائے تعالیٰ نے نہایت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے وہ تفصیل یہ ہے کہ اَلَا تَعْبُدُوْا اللّٰہَ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کیجائے کیونکہ عبادت اطہار خشوع و خضوع کو کہتے ہیں رب العزت ہی اسکا مستحق ہے۔ اتنی لکھ منہ نہ دیرو بشیرا رسول مقبول فرماتے ہیں کہ جو لوگ غیر اسکی پرستش میں مبتلا ہیں انکو میں عذاب و دوزخ سے ڈراتا ہوں اور جو لوگ

واحد خدا کی عبادت کرتے ہیں انکو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں وان استغفر وادبکم دوسری
 بات یہ ہے کہ اللہ سے گناہوں کی مغفرت چاہو شد تو بواللہ پھر اُسکی بارگاہ میں توبہ کرو کیونکہ
 توبہ کے لیے استغفار لازمی ہے پہلے گناہوں کا اعتراف کر کے اُس سچائی مانگنا چاہیے پھر
 توبہ کا درجہ ہو یا یہ کہ استغفار کا تعلق گذشتہ گناہوں سے ہے اور توبہ کا گناہ مابعد سے اول
 پچھلے گناہوں سے اظہارِ ندامت کر کے مغفرت چاہی جائے اور آئندہ ارتکاب گناہ
 سے بچیں۔ اسکے بعد ان میں نیک کاموں کے نتائج کا ذکر فرمایا ہے یتعکف متاعا حسنا
 الی الجحیم اللہ تعالیٰ ایک وقت مقرر تک تم کو کامیاب رکھیکامیاب متاع حسن کے مغفرت
 یہ ہیں کہ جب انسان بالکل اللہ کی عبادت کی طرف دل سے رجوع ہو جاتا ہے تو وہ مخلوق سے
 قطع نظر کر لیتا ہے جس سے وہ اپنی زندگی نہایت اطمینان سے بسر کرتا ہے جو کچھ آفت ہے وہ
 آمیزش خلق سے ہے جب انسان خدا کی طرف مشغول ہو گیا تو آفات دنیا سے محفوظ ہو جاتا
 ہے چنانچہ ایسے لوگوں کی نسبت قرآن مجید میں دوسری آیت میں یوں ارشاد ہوا ہے یوت
 کل ذی فضل فضلہ اور جو کوئی زیادہ نیکی کرے اسکو بدل بھی آخرت میں زیادہ ہی
 دیا جائے گا۔ سعادت اخروی کے مابعد مختلف ہیں دنیا میں جس قدر انسان خدا کی عبادت
 میں مشغول ہے گا اُسی قدر سعادت آخرت سے بہرہ مند ہوگا مگر ناتی اسباب دنیاوی میں
 اس قدر تو غل ہوتا ہے کہ عبادت الہی سے بے خبر ہو جاتے ہیں جو لوگ دیراے حقیقت
 میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ماسوی اللہ سے نظر پھیر لیتے ہیں اُسکی معطی و مانع سمجھتے ہیں
 اُسکی یاد و عبادت میں مشغول رہتے ہیں وان تولوا فانی الخاف علیکم عذاب یوم کبیرہ

اگر خدا کے احکام سے منہ موڑو گے تو قیامت کے عذاب کا بڑا ہی اندیشہ ہو کیونکہ جو لوگ لذت و نیوی کے طلب میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں انکی طبیعت کا میلان انھیں لذتوں کی طرف ہوتا ہے تو بعد الموت بھی انکا رجحان مرغوبات دنیا کی طرف ہوتا ہے جبکا حصول محال ہے اسلیے طبیعت پر عذاب کی مقدار بڑھ جاتی ہے جسکا اندازہ دنیا میں انسان نہیں کر سکتا۔ عقبیٰ میں پوری کیفیت معلوم ہوگی اس سچی ہدایت سے نفس کی اصلاح جیسی کچھ ہو سکتی ہے ظاہر ہو خدا کی عبادت میں مشغول رہنا پچھلے گناہوں سے استغفار اور آئندہ کے لیے بُرے افعال سے توبہ کرنا تہذیب اخلاق کے عمدہ وسائل ہیں۔

قوله تعالى وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكَفُورٌ
وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَجْمًا بَعْدَ ظِلِّهِ لَمَنَّ يَوْمًا كَفُورًا
الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ترجمہ اور
اگر ہم انسان کو اپنی مہربانی (کی لذت) چکھائیں پھر اس (نعمت) کو اُس سے چھین لیں (ہماری
شکایت کرنے لگتا ہے کیونکہ وہ ذرا سی بات میں) ناامید ہو جانے والا (اور) ناشکرا ہو اور اگر
اُسکو کوئی تکلیف پہنچی ہو اور اُسکے بعد ہم اُسکو آرام کی لذت چکھائیں تو کہنے لگتا ہے کہ اب
مجھ پر سے سب سختیاں دور ہو گئیں (کیونکہ وہ بہت ہی (جلد) خوش ہو جانے والا (اور)
شیخی خور) ہر گرجو لوگ صبر کے خوگر ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں (انکا یہ حال نہیں) یہی ہیں جنکے لیے
(خدا کے یہاں) بخشش اور بڑا اجر ہے۔

اسکے ماقبل کی آیت میں خدا نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کافروں سے ایک وقت

معین تک عذاب کو روک رکھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ کسے روک رکھا ہے اور ٹھٹھون میں اُڑایا کرتے ہیں۔ اور آیات زیر بیان میں انسان کے عام حالات کا ذکر فرماتا ہے کہ اگر انسان کو نعمت کا تھوڑا سا مزہ چکھا یا جاتا ہے اور پھر وہ نعمت اُس سے لیلی جاتی ہے تو شکایت کرنے لگتا ہے کیونکہ انسان تو اسی بات میں ناامید ہو جانے والا ناشکر ہے و لئن اذقنا الانسان سے لیئوس کفوہا تک اسی بات کا ذکر ہے۔ دنیا کی نعمتیں بمقابل آخرت کے چند روزہ ہیں ایسے ناپائدار نعمات پر بھی انسان شیفتمہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ عنایت الہی سے کچھ میسر ہو جاتی ہے تو نا فرمانیاں کرنے لگتا ہے پھر جب غفلت کی بدولت چھین جاتے ہیں تو ناامیدی میں گر جاتا ہے و لئن اذقناہ نہماء سے فحود تک اسکا عکسی بیان ہوا ہے کہ جب آرام کی لذت چکھائی جاتی ہے تو اسے شیخی کے کہنے لگتا ہے کہ اب مجھ پر سے سختیاں ڈور ہو گئیں چنانچہ انسان کی حالت کی مثال فارسی میں مشہور ہے کہ زود فریز زود لاغر، کافزون کے یاس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی نعمتوں کے حصول کے اسباب کو اتفاقی خیال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بار بار موقع نہیں ملا کرتا ہے اسلئے وہ ناامیدی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا اعتقاد یہ ہے کہ جو نعمت حاصل ہوتی ہے وہ محض خدا کا فضل و احسان ہے سب کو دخل نہیں اسلئے وہ مایوس نہیں ہوتے بلکہ خیال کرتے ہیں کہ اگر خدا کی عنایت ہو تو پہلے سے فضل و اکمل نعمت مرحمت ہو سکتی ہے غرض کہ کفار حصول نعمت کو اپنی سعی و کوشش کا نتیجہ جانتے ہیں اسلئے وہ خدا کا شکر بھی نہیں کرتے یا یہ کہ کفار سعادتِ اُخروی کے قائل نہیں ہیں اسوجہ سے دنیا کے مال و جاہ پر ہی فخر کرتے ہیں ثوابِ مراتبِ آخرت کی پروا نہیں کرتے چنانچہ اس مفہوم کو کمر اسطرح ادا کیا گیا ہے ۱۰۸ الذین صبروا و عملوا الصالحات کہ جو لوگ صبر کے

کو جسے اسباب فصاحت و بلاغت جمع ہیں وہ تو بسبب امی ہونے کے ان باتون میں تم سے
 بدرجہا کم ہیں اگر قرآن کے منجانب امد ہونے میں شک و شبہ ہو تو تم دس سورتیں تو بنا لاؤ
 اور جن معبودوں کو تم پوجتے ہو ان سب سے مدد لو فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِبْؤُا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ
 پس اگر وہ اس بات میں تمہاری امد نہ کر سکیں تو یقین کر لو کہ یہ لشکر کا کلام نہیں ہے بلکہ خدا کے
 جانب سے اُتر رہا ہے فَإِنْ لَمْ تَكْفُرْ بِهِ فاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ اور وہ ایسا جلیل الشان خدا ہے کہ اُسکے سوا کوئی معبود
 نہیں ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تو اب بھی تم اسلام لاتے ہو یا نہیں۔ کفار ایک وجہت بھی پیش کیا کرتے
 کہ تناسخ قرآن و اسلام کی کیا ضرورت ہے ہم تو مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں تیمون کی پرورش و پرخت کرتے
 ہیں بھوکو کی خبر گیری کرتے ہیں راستوں پر کنوئیں کھداتے ہیں۔ مگر کوئی پر سایہ اور دخت لگاتے ہیں اس طرح
 ہر شے نیک کام کرتی ہیں اور انکا مقبول ہونا بھی ثابت ہے کہ ہم دنیا میں بھولتے پھلتے ہیں۔ ہمارے
 مال و اولاد میں زیادتی ہے۔ امن و تندرستی سے بسر کرتے ہیں اسکا جواب من کان یرید
 الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا سَلٰی بِمَحْسُوٰتٍ تَمْکِیہ دیا گیا ہے کہ جو لوگ نیک کام اس ارادے سے
 کرتے ہیں کہ صرف دنیا کی بہبودی ہو اور شان و شوکت بٹھے اُنکے اعمال کا بدل دنیا ہی میں
 دیدیا جاتا ہے اسیلے وہ گھاسٹے میں نہیں رہتے مگر جب وہ آخرت کے منکر ہیں تو وہاں ضرور
 گھاسٹے میں رہیں گے اُولَٰئِكَ الَّذِیْنَ لَیْسَ لَهُمْ فِی الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ وَحِطْمَاصُهَا
 فیہا و باطل ماکانوا یعلمون کہ ان لوگوں کو آخرت میں بوجہ اُسکے کہ ایمان سے نصیب
 میں دوزخ طیار ہے۔ دنیوی اعمال جو ریا کے طور پر کیے جاتے ہیں سب بیکار ہو جائیں گے
 غرض کہ اسلام میں ریاکاری منع ہے اور اس سے اخلاق حسنہ حاصل نہیں ہو سکتے

گنہگار ز قال و قیلہاے محال ذرہ صدق بہتر از صد قال
 علم با کار سود مند بود علم بکار پاسبان بود
 نیست یک مرد صادق اندکار یک مستند مدعی بسیار
 گریہ خدایت اندک بس دزدی مال و جاہ اینت ہوس

قوله تعالى والى نمود آخاھم صالحا قال یقوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ و انشا کون
 من الارض و استعمرکم فیھا فاستغفر وہ و استغفر لکم و انشا کون من الارض و استعمرکم فیھا
 اور نمود کی طرف ہنسنے انکے (ہم قوم) بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر (بھیجا تو انھوں نے) اپنی
 قوم کے لوگوں سے، کہا کہ بھائیوں خدا ہی کی عبادت کرو اُسکے سوا کوئی تمھارا معبود
 نہیں اُسی نے تم کو زمین (کی مٹی) سے بنا کر کھڑا کیا اور تم کو اُس میں بسایا تو اُسی سے
 (گناہوں کی) معافی مانگو اور (آئندہ) اُسی کے جناب میں توبہ کرو بیشک میرا پروردگار
 ہر ایک کے پاس ہر سب کی سنتا اور دعا قبول کرتا ہے۔

قوم عاد اور اُنکے پیغمبر ہود علیہ السلام اور قوم ثمود اور اُنکے پیغمبر صالح علیہ السلام
 کا قصہ ملتا جلتا ہے ان قوموں کی ثروت بہت پرستی۔ بدکاری۔ حد سے زیادہ گزر گئی تھی۔
 چنانچہ قوم ثمود کو راہ راست پر لانے کے لیے جب صالح علیہ السلام نے یونہی ہدایت کی
 یقوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ و انشا کون من الارض و استعمرکم فیھا
 معبود نہیں ہے یعنی توحید باری کی تعلیم فرمائی گئی اور پھر یہ بتلایا گیا کہ ہوا انشا کون الارض
 و استعمرکم فیھا اللہ نے تم کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا ہے اور اُسی میں تم کو بسایا ہے تعلیم توحید کے بعد

انسان کی ہستی بتلائی گئی کیونکہ انسان ایک قطرہ آبِ زمینی ہے پیدا کیا گیا ہر منی کی تولیدِ خون سے ہوتی ہے۔ خون کی پیدائش غذا سے ہے غذا کی ترکیب نباتات سے ہوتی ہے اور نباتات کی پیدائش زمین سے دگو اغذیہ میں حیوانات بھی شریک ہیں مگر آخر انکی پرورش کا ذریعہ بھی نباتات ہے اور زمین پر پڑے بڑے مکانات آرام و آسائش کے بنائے جاتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان دراصل مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں عمارات نافعہ کی صلاحیت ہے۔ یہ سب قادِ مطلق کا کام ہے جو سزا و عبادت ہے و استغفرہ شمع توبوا الیہ بھائیو گزشتہ گناہوں کی معافی خدا سے مانگو اور آئندہ کے گناہوں سے باز رہنے کا پکا قصد کرو تو خدا تعالیٰ ایسا رحیم ہے کہ وہ سب کی سُنّت اور انکی دعا کو قبول کرتا ہے۔ قرآن مجید میں قصص انبیاء کا جو ذکر ہے اُسکی غرض یہی ہے کہ تمام انبیاء و رسل شایستگی اور نیک اخلاق پھیلانے کے لیے ہی بعوث ہوئے تھے ہر ایک نبی کے زمانے میں جن قومی بُرے خصائل کا غلبہ ہوتا تھا اُسکے استیصال کے بعد ابر عمل میں لائے جاتے تھے جیسا کہ قوم فرعون میں تکبر و سرکشی کا مادہ سر سے اونچا ہو گیا تھا تو انسان کی ہستی اور کائنات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے تاکہ وہ نیچے دیکھیں اور اپنی حقیقت کو سمجھیں اور راہِ راست پر آجائیں۔

قوله تعالى وَالِی مَدِیْنٍ اَخَاهُمْ مُعْتَبِرًا قَالَ یَقُوْمُ اَعْبُدُوا اللّٰهَ کَالَّذِیْنَ اِلَیْهِ عَصَبُوا وَلَا تَنۡقُصُوۡا الْمَلٰٓئِکَ اِلَیۡکَ وَالْمُرۡسَلٰتِ اِنِّیۡ اَکۡرَهُۥ لَکُمۡ بَخِیۡرًا وَّ اِنِّیۡ اَخَافُ عَلَیۡکُمۡ عَذَابَ یَّوۡمٍ مُّحِطٌ بِمَا قُوۡمٌ اَفۡکُوۡا الْمَلٰٓئِکَ اِلَیۡکَ بِالۡفِیۡسِطِ وَلَا تَحۡسَبُوۡا النَّاسَ اَشۡیَآءَ هُمۡ لَا تَعۡقُبُوۡا فِیۡ الْاَرۡضِ مُفۡسِدِیۡنَ یَقِیۡتُ اللّٰهُ خَیۡرَ لَّکُمۡ لَئِنۡ کُنۡتُمْ مُّحۡسِنِیۡنَ وَاِنَّا عَلَیۡکُمۡ بِحَفِیۡظٍ قَالُوۡا یٰۤاَلِیۡعَصِیۡبُ اَصۡلَوۡنَا نَکَ تَاۡمُرُ اِنۡ نَّزۡلَکَ

مَا يُعْبَدُ إِلَّا الْإِلَهُ أَوَ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَا تَكُنَّ الرَّشِيدِينَ ترجمہ اور
 مدین کی طرف (ہم نے، اُن کے (ہم قوم) بھائی شعیب کو (پیغمبر بنا کر بھیجا اُنھوں نے اُن سے،
 کہا بھائی جو خدا ہی کی عبادت کرو اُس کے سوا تمھارا کوئی معبود نہیں اور ناپ اور تول میں
 کمی دیکھا کرو۔ میں تم کو خوشحال دیکھتا ہوں (تو تم کو ناپ تول میں کمی کرنے کی کیا ضرورت)
 اور (اس پر بھی اس حرکت سے باز نہ آؤ گے تو) مجھ کو تمھاری نسبت (بڑا ہی) ڈر لگا ہا ہے کہ ایک
 (نہ ایک) دن (ایسا) عذاب نازل ہوگا کہ (تم سب کو) گھیر لیگا اور بھائی ناپ اور تول انصاف
 کے ساتھ پوری پوری کیا کرو اور لوگوں کو اُن کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور ملک میں فساد نہ پھیلاتے
 پھر و اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اسد کا دیا جو کچھ (تجارت میں) بچ ہے تمھارے لیے (وہی) اچھا کر
 اور میں تمھارا نگہبان تو ہوں نہیں (کہ ہر ایک کی ناپ تول دیکھتا پھر اکرون (وہ لگے کہ نہ کہ
 شعیب کیا تمھاری نماز تم سے متقاضی ہو کہ جن (بتوں کو) بہاے باپ دادے پوجتے آئے
 ہم انکو چھوڑ بیٹھیں یا اپنے مال میں جسطرح (کا تصرف) ہم کرنا چاہیں نہ کریں۔ ہاں جی ہاں
 تم ہی تو (لوگوں پر) بڑے ترس کھانے والے (اور) راست باز (رہ گئے) ہو۔

یہ ایک دوسری مثال قوم مدین کی سربانی و بت پرستی اور شعیب علیہ السلام کے
 ہدایات کی ہر شعیب علیہ السلام نے اپنی امت کو پہلے توحید ہی کی تعلیم کی قَالَ يَقُومُ اعْبُدُوا
 اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ یعنی فرمایا کہ بھائی جو خدا ہی کی عبادت کرو اُس کے سوا کوئی تمھارا
 معبود نہیں ہو کیونکہ اس الایمان توحید ہو اگر انسان توحید باری کا مقرر ہو تو پھر اُس کا کوئی

بقول اکثر مفسرین مدین ایک شہر کا نام ہے جس کو مدین ابن براہیم علیہ السلام نے اپنے نام سے آباد کیا تھا ۱۲

نیک عمل مقبول نہیں۔ اسکے بعد پھر ضروری امور کی جانب اہل مدین کو متوجہ کرایا گیا وہ یہ کہ
 وَلَا تَقْصُوْا اِلَیْکَیْہِ الْکِیْلَ وَالْمِیْزَانَ اِنِّیْ اَکْثَرُ حَافِظٍ ناپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو میں کنوخر حال
 دیکھتا ہوں کیونکہ اہل مدین اس بدعات میں مبتلا تھے جب غلو وغیرہ فروخت کرتے تو ناپ
 تول میں کچھ کم دیتے تھے اور اگر کسی سے خرید کرتے تو زائد لیتے تھے یہ مرض اب بھی ہندستان
 کے بنیہ بقالوں میں رائج ہوا سیلے وہ آئے دن چوری و دہشتی لا ولدی وغیرہ کے مشکلات
 میں مبتلا ہیں مگر اپنی بد علی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے آپ نے اسکے نتیجہ کو بھی یوں ظاہر فرمایا
 والی اخاف علیکم عذاب یوم یحیط اگر اس نئے کام سے باز نہ آؤ گے تو مجھ کو تھامے
 نسبت بڑا ہی ڈر لگا ہا ہر کہ ایک ایک ن خدا کا عذاب ایسا نازل ہوگا کہ تم سب کو گھیر
 لیگا۔ یَا قَوْمِ اَوْفُوا الْمِیْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْیَاءَ هُمْ یَبْغَوْنَ !!
 ناپ و تول پورے پورے انصاف کے ساتھ کیا کرو اور لوگوں کو انکی چیزیں کم نہ دیا کرو پس
 بیع و شرائین اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جو چیز ناپ و تول سے فروخت کریں کسی قدر
 زائد ہی دین اور لینے کے وقت کچھ کم لین تاکہ کسی قسم کی ذمہ داری عائد نہ ہو کہ تعنوا فی موازن
 مِثْقَالَ دَنِّیْنِ اور یہ بھی آپ نے فرمادیا کہ ملک میں فساد نہ پھیلاؤ کیونکہ ناپ تول کی کمی و بیشی
 نقصان پہنچانے والی ہر جس سے جھگڑے برپا ہوتے ہیں جو شخص غیر کی نقصان رسانی کو
 گوارا رکھتا ہو وہ دراصل اپنے ہی نقصان کا کوشاں ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم اچھی طرح
 ناپ تول کے بعد جو کچھ تجارت میں بیچ رہے وہی بہترین ان کتم مومنین اگر تم ایمان لکھتے ہو
 ایمان کی شرط اسو اسطے لگائی گئی ہے کہ اہل ایمان ہی ثواب و عقاب کے قائل ہیں نہ برے

کاموں سے بچنے اور اچھے کام اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں و ما انا علیک بحفیظہ اور
پھر شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارا انگبیاں تو ہوں نہیں کہ ہر ایک کے ناپ تول دیکھتا
پھر کروں۔ میرا کام تو صرف تم کو اچھی بات بتا دینا ہے اگر ہمارے کسے پر عمل نہ کرے تو سمجھ رکھو
کہ تمہاری نعمت ایک دن زائل ہو جائیگی اور تم مفلس بن جاؤ گے اُسکی روک مجھ سے نہوسکی
قالوا یا شعیب اصلو تک تا مزل ان نترک ما یبعد اباؤنا وانا نفعل فی اموالنا
ما نشاء اِنَّکَ لانت الحلیم الرشید (ایسی نیکیت کا جواب اہل مدین نے یہ دیا کہ کیا
آپ کی نماز آپ سے تقاضہ کرتی ہے کہ جن تبوں کو ہمارے اسلات پوہتے آئے ہم انکو چھوڑ دیتے ہیں
یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے موافق تصرف نہ کریں۔ آپ ہی تو لوگوں پر بڑے حس کھانے والے
اور راستباز ہیں حضرت شعیب علیہ السلام نے اہل مدین کو دوباروں کی ہدایت فرمائی تھی،
ایک تو یہ کہ توحید اختیار کریں۔ دوسرے کہ ناپ تول میں کمی نہ کریں تاکہ اتحاد میں بھی اچھا ہو
اور دنیا بھی اچھی ہو مگر قوم نے ازراہ تقلید آبائی نہ مانا چونکہ آپ بہت نماز پڑھا کرتے تھے
اور اپنے عہد میں حلیم و رشید مشہور تھے تو طنزاً نماز اور علم و رشادت کے ذکر کو بھی درمیان میں
لایا گیا غرض کہ شعیب علیہ السلام نے بہت کچھ سمجھایا لیکن اہل مدین نے کچھ پروا کی آخر کار
ان ظالموں کو زلزلہ نے گھیر لیا اور مکانون میں اونٹھے پڑے رہ گئے اور کام تمام ہو گیا
شعیب علیہ السلام اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے وہ عذاب الہی سے بچ گئے لہذا جن
افعال سے دوسرے لوگوں کو نقصان پہونچتا ہو اُس سے اپنے نفس کو روکنا اسلامی تہذیب جو
قوله تعالیٰ ذلک کلمۃ سبقت من ربک لقیض بیکم و اھم لکم فی سبقتہ مریک

وَلَا تَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ لِرَبِّكَ إِعْمَالُكُمْ لَكَ مَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ فَاَسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتَ مِّن تَاب
مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّكَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا أَقْسَامُكَ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن
دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ لَّكُمُ النَّصْرُ مِنَ اللَّهِ وَأَوَّلُ صَلَوةٍ طَرَفَاتُهَا رُفُفَاتُهَا لِّلْكَرَامِ لِحُجَّتِهَا لَدُنَّ
الْأَسْبَاتِ ذَلِكَ ذِكْرُ الَّذِي لَكَ الْكَرِيمُ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ترجمہ اور (۱)
پیغمبر! اگر تمہارا پروردگار ایک بات پہلے نہ فرما چکا ہوتا (کہ قیامت ہی میں قطعی فیصلہ ہوگا، تو
لوگوں میں (اُن کے اختلافات کا کبھی کا) فیصلہ کر دیا گیا ہوتا اور یہ لوگ (یعنی کفار یکہ بھی)
قرآن کی طرف سے ایسے شک میں (پڑتے) ہیں جس نے انکو حیران کر رکھا ہے اور تمہارا پروردگار
ان (سب) کو اُنکے اعمال کا بدلہ ضرور پورا دیکر رہیگا (کیونکہ جیسے جیسے عمل یہ لوگ کر رہے
ہیں اُس کو (سب) خبر ہو تو (۱) پیغمبر! جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے تم اور جو لوگ (شکر و کفر سے)
توبہ کر کے تمہارے ساتھ ہو لیے ہیں (وہ سب دین پر قائم رہو اور صلاعت وال) سے بڑھو
بیشک جو کچھ بھی تم کرتے ہو خدا دیکھ رہا ہے اور جن لوگوں نے (جہاری نافرمانی کی انکی طرف
کو جھکنا بھی نہیں ورنہ (دونوں کی) آگ تمکو آگ لگی اور خدا کے سوا تمہارا کوئی مددگار تو نہیں
تو (نافرمانیوں کی طرف جھکنے کی صورت میں اسکی طرف سے بھی) تمکو مدد نہیں ملے گی اور
(۱) پیغمبر! دن کے دونوں سرے یعنی صبح اور شام اور اوائل شب نماز پڑھا کر دو (کیونکہ)
نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں جو لوگ ذکر الہی کر رہے والے ہیں اُنکے حق میں یہ (ایک طرح کی)
یاد دہانی ہے اور (۱) پیغمبر! عبادت کی تکلیف کو خوشی کے ساتھ برداشت کرو (کیونکہ) بعد
نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔

وان جميعهم والله ليوفيهم ثم چھٹا لام جو جواب قسم کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ تو ان تکید
 اسکو اعجاز القرآن کہتے ہیں۔ یہی نہیں تاکید بر تاکید کے طور پر ارشاد ہوتا ہے انہ بما تظفون
 خیر خدا ان کے اعمال سے باخبر ہو فلاستم کہا امرت ومن تابعتك ولا تطغوا اسلہ
 بما تعملون بصیراے پیغمبر جیسا کہ حکم دیا گیا ہے تم اور جو لوگ توبہ کر کے تمھارے ساتھ ہوئے
 ہیں دین پر قائم رہو۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی اس سے زیادہ سخت آیت
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی کیونکہ اس آیت کا اصل اصول شریعت ہی یعنی
 جس طریق سے قرآن مجید میں احکام بالترتیب بیان ہوئے ہیں اسکا لحاظ رکھنا بھی واجب ہے
 جیسا کہ ترتیب وضو میں اعضا کا لحاظ رکھا جاتا ہے قیاس سے نص میں تخصیص پیدا کرنا جائز
 نہیں ہے اور اس بات پر قائم رہنا ہر مشکل کام ہے ولا تطغوا حد اعتدال سے تجاوز نہ کیا جائے
 یعنی حلال کو حرام ٹھہرایا حرام کو حلال نہ ہما تعملون بصیر خدا تمھارے اعمال کو دیکھتا ہے
 تو پھر اسکی نظر سے کون بچ سکتا ہے ولا تزكوا الى الذين ظلموا اور جن لوگوں نے خدا کی نافرمانی
 کی انکے اعمال کی طرف نہ جھکنا یعنی انکے طریقہ کو اچھا نہ سمجھنا لیکن دفع مضرت اور جلب منفعت
 کے لحاظ سے میل جول منع نہیں ہے ففسكم النار اگر انکے طریقہ کو اچھا سمجھا جائے گا تو دوزخ
 کی آگ تک بھی لگ جائے گی وما لکم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون خدا کے سوا کوئی
 مدد و معاون نہیں ہے اگر نافرمانوں کے طریقے کی طرف جھک بیٹے تب بھی تمکو کسی مدد کی توقع نہیں
 ہو کہ وہ تمکو دوزخ سے بچا نہیں سکتے واقعہ الصلوٰۃ طریقی النہار و زلفا من اللیل اے
 پیغمبر دن کے اول و آخر میں اور کسی قدر رات گئے نماز پڑھا کرو۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی

عبادت نماز ہوا سیلے بار بار اسکی تاکید ہوئی ہر عرب دن کا شمار صبح صادق سے کرتے ہیں
 دن ڈھلنے سے آخر دن شمار کیا جاتا ہوا اول دن کی نماز سے صبح کی نماز اور آخر دن کی نماز
 سے ظہر و عصر کی نماز مراد ہر زلف لیل سے رات کا پہلا حصہ مراد ہر لفظ زلف جمع ہوا سیلے
 پہلے حصہ شب کی نماز سے مغرب کی نماز مراد ہوا اور حصہ ثانی سے جو غروب شفق کے بعد شروع
 ہوتا ہر نماز عشاء مراد ہوا اور حصہ ثالث میں جسکی انتہا صبح صادق تک ہر وتر بڑھ سکتے ہیں
 یہ نماز بھی واجب ہر گمراہ علمائے زلفامن لللیل سے بلا تفریق حصص شب کی نماز مغرب
 اور نماز عشاء پر ٹھنار دلیا ہر غرض کہ اس مسئلہ میں اور بھی روایات کتب فقہ میں مرقوم ہیں یہاں
 اُسکا لکھنا باعث طوالت ہوا ان المحسنات یذهب السيئات نیکیاں گناہوں کو دور کرتی
 ہیں۔ ابن عباسؓ صلوات خمس کو حسانات کہتے ہیں کیونکہ پانچ وقت کی نماز تمام گناہوں
 کا کفارہ ہر بشر طبعی کبائر سے محترز ہے۔ مجاہد کا قول ہر سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ
 الا اللہ کا اور وحسانات میں داخل ہے۔ بعضوں نے حسانات سے ایمان مراد لی ہوا و ردہ یوں
 تعبیر کرتے ہیں کہ ایمان کفر کو زائل کرتا ہر ذلک ذکوی للذاکون جو لوگ ذکر الہی کرنے والے
 ہیں انکے لیے یہ ایک طرح کی یاد دہانی ہوا و اصفون اللہ لا یضیع اجر المحسنین اے پیغمبر
 عبادت کی تکلیف کو خوشی کے ساتھ برداشت کرو کہ اسد نیکو کاروں کے اجر کو ضائع ہونے
 نہیں دیتا۔ احوال خدا کے حکم کی فرمان برداری۔ بری صحبتوں سے احتراز کرنا نیک کاموں کی تکلیف
 کو خوشی سے برداشت کرنا اسلامی اخلاق ہیں۔

قوله تعالى كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْخَيْرُ وَالَّذِينَ كَانُوا يَسْتَعْجِلُونَ

لَوْ اَنَّ الصَّامِ وَالْمُزْمِعِ عَاوِمًا مَعًا لَفَتَدَّوَابُهُمْ اُولَئِكَ هُمُ سُوءُ الْحَسَنِ مَا وَاوَاهُمْ جَهَنَّمُ
 وَيَسْئَلُ الْمَعَادَةُ اَمَنَ يَعْلَمُ اِنَّمَا اُنْزِلَ لَيْفٌ مِنْ رَيْكِ الْحَقِّ لَمَنْ هُوَ اَعْوَى اَعْمَا يَنْدَكُرُوْا لَوْلَا الْبَابُ
 الَّذِيْنَ يُوقِفُوْنَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا اَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ
 وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوءَ الْحَسَنِ وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا وَابْتِغَاوْا وَجْرَهُمْ وَاقَامُوا الصَّلَاةَ
 وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ اُولَئِكَ هُمُ عُقْبَى الدَّارِ
 ترجمہ اللہ (لوگوں کے سمجھنے کے لیے)، اسطرح مثالیں بیان فرماتا ہے جن لوگوں نے اپنے
 پروردگار کا کمال انا اُنکے حق میں بہتری (ہی بہتری) ہے اور جنہوں نے اُسکا کھانا مانا قیامت
 کے دن انکا یہ حال ہوگا کہ جو کچھ اُسے زمین پر ہوا اگر وہ سارے کا سارا، ان کے اختیار
 میں ہوا اور اُسکے ساتھ اُننا اور تو یہ لوگ اپنے بدلہ میں اسکو (خوشی سے) دے ڈالیں یہی
 لوگ ہیں جن سے بُری طرح حساب لیا جائیگا اور اُنکا (آخری) ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ بہت ہی
 بُری جگہ ہے (بے پیغمبر، بھلا جو شخص اس بات کو سمجھتا ہے کہ (قرآن میں) جو (دین) تمھارے پروردگار
 کی طرف سے تم پر اترا ہے برحق ہے (یہ شخص کیا، اُس شخص کی طرح (بے نصیب ہو سکتا ہے جو مطلق
 اندھا ہے اور اسکو ایسی صریح بات بھی نہیں سوجھ پڑتی قرآن سے تو) بس وہی لوگ نصیحت
 پکڑتے ہیں جو سمجھ دار ہیں (یہ) وہ لوگ (ہیں) کہ اللہ کے (ساتھ جو انھوں نے بندہ ہونے کا)
 عہد کر لیا ہے اسکو پورا کرتے ہیں اور (اپنے) اقرار کو نہیں توڑتے اور (نیز) وہ لوگ (ہیں) کہ
 خدا نے جن (دشمنوں) کے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے انکو جوڑے رکھتے اور اپنے پروردگار سے
 ڈرتے اور قیامت کے دن، بُری طرح (یعنی کاوش کے ساتھ) حساب لے جانے کا اندیشہ

رکھتے ہیں اور ذیروز وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کا منہ کر کے (دنیا کی تکلیف پہ) صبر کیا اور نمازین پڑھیں اور ہم نے جو انکو رزق دیا تھا اُس میں سے چپکے (چپکے) اور ظاہر (ظہور خدا کی راہ میں) خرچ کیا اور بُرائی کے مقابلہ میں (لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں ہی لوگ ہیں جنکی دنیا کا انجام (بخیر) ہو۔

سیاق کلام یوں ہے کہ ان آیات کے قبل حق و باطل کے اعتبار سے چند امثلہ بیان کیے گئے ہیں جس میں ایک مثال پانی کی بھی ہے کہ خدا آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے بقدر سمائی کے نالے بہ نکلتے ہیں اور نالوں میں جو پانی کے ٹیلے آتے ہیں اُن سے پانی کے منہ پر جھاگ آتا ہے جسکو پانی اپنے زور سے بہا دیتا ہے اُسی طرح جبے یوریا اور سادو سامان کے بنانے کے لیے دھاتوں کو آگ میں تپایا جاتا ہے تو اُس میں بھی جھاگ کی طرح کا کھوٹ ملا ہوا ہوتا ہے اور وہ پگھلانے سے اوپر آ جاتا ہے گویا پانی حق کی جگہ پر اور جھاگ باطل کی جگہ پر سیلے جھاگ راگن جاتا ہے اور پانی جو لوگوں کے کام آتا ہے زمین میں ٹھہرا رہتا ہے اور آیات زیر بیان میں یہ ذکر ہے کہ لَنْ يَضُرَّ اللهَ اَمْثَالُ خَدِ الْوُكُوفِ کے سمجھنے کے لئے ایسے ہی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ یہاں پانی سے قرآن مقصود ہے جس طرح پانی کا نزول آسمان دنیا سے ہوتا ہے قرآن کا نزول آسمان کبرائی سے ہوا ہے نالوں سے قلوب عباد مراد ہے جس طرح نالوں کی سمائی کے موافق ہیں پر پانی ٹھہرتا ہے ایسا ہی انوار علوم قرآنی سے بقدر گنجائش طلب کے ہر انسان فائدہ حاصل کرتا ہے جیسا پانی یا دھات سے جھاگ یا کھوٹ نکلتا ہے اور بیکار ہو جاتا ہے اسی طرح علوم میں خبہات ناشی ہوتے ہیں مگر آخر میں وہ زائل ہو جاتے ہیں صرف علم کا پاک اثر باقی رہ جاتا ہے

نہیں جھوٹے قال علیہ السلام لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔
 (۲) والذین یصلون ما امر اللہ ان یوصل اور یہ لوگ خدا نے جن رشتوں کو
 جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہو ان کو جوڑے رکھتے ہیں عن عائشۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت قال
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرحم معلقۃ بالعرش تقول من مصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی
 قطعہ اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم عرش
 سے معلق ہے اور کرتا ہے کہ جس نے مجھے جوڑا اسکو امیر جوڑ لیا اور جس نے مجھے توڑا اُسے اسکاٹ
 ڈالے گا۔ غرض کہ تمام حقوق کی رعایت پیش نظر رکھنا ضرور ہے حتیٰ کہ حیوانات کے ساتھ بھی رحم
 و رعایت کا برتاؤ کرنا چاہیے بہر حال صلہ رحم سے مخلوقات کے ساتھ شفقت و مہربانی سے
 پیش آنا مراد ہے۔

(۳) ویخشون ربہم وہ اپنے خدا سے ڈرتے رہتے ہیں یعنی مومنین کا دل عظمت و
 جلال الہی سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔

(۴) ویخافون سوء الحساب اور بُرے حساب سے خوف کرتے ہیں تاکہ قیامت
 میں رسوائی نہ ہو۔

(۵) والذین صبروا ابتغاء وجه ربہم اور وہ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے
 صبر کرتے ہیں یعنی نفس کے روکنے اور دنیاوی کالیف کے برداشت کرنے میں۔
 (۶) واقاموا الصلوۃ اور نماز پڑھتے ہیں کیونکہ نماز اس شرع عبادات ہے۔

۱ رسول مقبول نے فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ اپنے ایمان سے اور عہد کا توڑنے والا بدین ہیں

کر لیتا ہو مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جو تم پر نازل ہوا ہے کیا اس سے بہتر کوئی معجزہ ہو سکتا ہے اصل
 بات یہ ہے کہ معجزوں سے کچھ نہیں ہوتا ہدایت و ضلالت خدا کے قبضہ قدرت میں ہے ہدایت
 اُس وقت نصیب ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عجز و نیاز سے اس کے حصول کی دعا کی جائے اگر
 اُس کا فضل ہو گیا تو ہدایت سے بہرہ ور ہو گئے والا خیریت الذین آمنوا وطمئن قلوبہم
 بدن کو اللہ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل کو یاد خدا سے تسلی ہوتی ہے کیونکہ وہ خدا کے وعدہ وعید
 کو برحق جانتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ احکام الہی محض
 ہماری بہتری کے لیے ہیں اس پر عمل کرنا باعث سعادت ہے اور اُس سے انحراف کرنا موجب نقاہت
 الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اور سن رکھو کہ یاد خدا سے دلون کو تسلی ہوا کرتی ہے۔ موجودات
 تین قسم کے ہیں ایک وہ کہ خود موثر ہے اثر پذیر نہیں یہ ذات باری کی شان ہے ایک وہ موجود جو اثر پذیر
 ہے اور موثر نہیں اسی کو جسم کہتے ہیں جسم میں آثار و صفات مختلفہ کے قبولیت کا مادہ رکھا گیا ہے اور
 ایک وہ موجود ہے کہ کبھی تو موثر ہوتا ہے اور کبھی اثر پذیر یہ موجودات روحانیہ ہیں۔ جب یہ حضرت
 الہیہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ان میں شیت و قدرت الہی سے قوت فائضہ کی قبولیت کا مادہ
 پیدا ہوتا ہے اور جب عالم اجسام کی طرف متوجہ ہوتی ہیں تو ان میں تصرف کا اشتیاق پیدا ہوتا ہے پس
 قلب کی توجہ عالم اجسام کی طرف ہوتی ہے تو اس میں اضطراب پیدا ہوتا ہے اور اُس کی خواہش ہوتی
 ہے کہ عالم اجسام میں تصرف کرے۔ اور جب وہ مطالعہ حضرت الہیہ کی طرف توجہ کرتا ہے تو اس میں
 انوارِ صمدیت پیدا ہوتے ہیں اور اس کو تسکین ہو جاتی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سے
 قلب کی آخرین کیفیت مراد ہے جیسے اکسیر سے تانبے کی ہیئت بدل جاتی ہے اور وہ سونا ہو جاتا ہے

ایسا ہی جب خدا کی عظمت و جلال کی اسیر قلب پر پڑ جاتی ہو تو اسکی ماہیت بدل جاتی ہو اور
 اُس میں سکون پیدا ہو جاتا ہو، الذین آمنوا و عملوا الصَّالِحَات طوبٰی لَهُمْ وَ حَسَنَ مَا بِهِمْ جَوْ
 لُوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیلئے انکے لیے آخرت میں خوشحالی ہو اور اچھا ٹھکانا ہو یہ بخوبی
 کلمات ہیں کہ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں اور نئے افعال سے احتراز کرتے ہیں انکا انجام بھی
 اچھا ہوتا ہو۔ ان باتوں سے نفس کی جو کچھ اصلاح ہوتی ہو وہ بیان بالا سے بخوبی
 دلنشین ہو سکتی ہو۔

قوله تعالى اَلَمْ تَرَ كَيْفَ صَرَّبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً الشَّجَرَةَ طَيِّبَةً اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَ فَرْعُهَا
 فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي اَكْثُهَا كُلَّ حَبِيٍّ بِاِذْنِ رَبِّهَا وَ يَصْرِبُ اللّٰهُ لِمَثَلٍ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ
 وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ الشَّجَرَةُ خَبِيثَةٌ اُجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ وَ اَنْهَارُهَا مِنْ تَحْتِهَا يَنْبِتُ اللّٰهُ
 الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْاٰخِرَةِ وَ يُضِلُّ اللّٰهُ الظَّالِمِيْنَ قَلِيلًا
 مَا يَشَاءُ مَرَجُهُ (مے غمیں کیا تم نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ خدا نے نیک بات (یعنے
 مثلاً کلمہ توحید) کی کیسی اچھی مثال دی ہو کہ (نیک بات) گویا ایک پاکیزہ درخت ہو اسکی جڑ مضبوط
 ہو اور اسکی ٹہنیاں آسمان پر ہیں اپنے پروردگار کے حکم سے ہمہ وقت اپنے پھل لاتا رہتا ہو اور
 اسد لوگوں کے لیے (اس واسطے) مثالیں بیان فرماتا ہو تاکہ وہ سوچیں (سمجھیں) اور گندی بات
 (یعنے کلمہ شرک) کی مثال گندے درخت کی سی ہو کہ (جب چاہا) زمین کے اوپر (اوپر) سے
 اکھاڑ کر پھینکا اسکو کچھ ٹھہرا تو ہر نہیں۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں انکو پکی بات (یعنے کلمہ توحید)
 کی برکت سے الدنیا میں بھی ثابت (قدم) رکھتا ہو اور آخرت میں بھی (ثابت قدم رکھیکھا)

اور اندنا فرمان لوگوں کو گمراہ کرنا ہوا اور اند جو چاہتا ہو کر گزرتا ہو۔

اسکے قبل موحیدین و مشرکین کے حالات بیان ہوئے ہیں آیات زیر بیان میں ایک مثال اہل توحید کی تائید میں بیان ہوئی ہے العزیز کیف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت و فرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها اے محمد کیا تم نے اس بات پر نظر نہ کیا کہ خدا نے نیک بات یعنی کلمہ توحید کی کیسی اچھی مثال دی ہے کہ گویا وہ ایک پاکیزہ درخت ہے اسکی جڑ مضبوط ہے اسکی ٹہنیاں آسمان میں ہیں وہ درخت ہر وقت اپنے پروردگار کے حکم سے پھل لاتا ہے اس مثال میں کلمہ طیبہ کی چار صفتیں بیان ہوئی ہیں۔

(۱) کشتجہ طیبہ و دایک پاکیزہ درخت ہے خواہ باعتبار شکل و صورت کے یا باعتبار پھل پھولوں کی عمدگی کے یا باعتبار خوشبودار اور لذیذ ہونے کے یا اعتبار منافع کے۔

(۲) اصلها ثابت اُس درخت کی جڑ مضبوط ہے زوال پذیر نہیں ہے اور کسی صدمہ سے اُکھڑنے والا نہیں ہے کہ جسکے نیت و نابود ہوجانے سے دل کو صدمہ پہونچے یہ ایک معمولی بات ہے کہ کیسی ہی عمدہ چیز ہو لیکن جب اُسکے زوال کا کھشکا لگا ہو تو وہ دل کو بھلی نہیں لگتی اگر اسکے دوام و ہمیشگی کا یقین ہو تو بے حد فرحت بخش ہوتی ہے۔

(۳) و فرعها في السماء اسکی ٹہنیاں آسمان میں ہیں۔ یہ درخت کی مضبوطی کی دلیل ہے کہ کیونکہ جس درخت کی شاخیں زیادہ بلند ہوتی ہیں اسکی جڑ مستحکم ہوتی ہے اور نیز جو ٹہنیاں زیادہ بلند ہونگی وہ زمین کی عفو سے دور ہونگی ایسی شاخوں کا میوہ خوشگوار ہوگا۔

(۴) تؤتي اكلها كل حين باذن ربها وہ درخت ہر وقت اپنے پروردگار کے حکم سے

پھل لاتا رہتا ہے۔ یہ اُس جھاڑ کی صفت ہے کہ ہر وقت اسپر میوہ لدا رہتا ہے دوسرے شجرہ دار
دوختوں کی طرح صرف موسمی نہیں ہے۔

حقیقت میں کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ سے انسان کے دل میں توحید باری اور
معرفت اسی کا درخت لگ جاتا ہے جسکی خوبان زائد از بیان ہیں۔ خدا شناسی سے جودت
روح کو حاصل ہوتی ہے اُس سے بڑھ کر کوئی لذت ہی نہیں ہے۔ دنیا کی نعمتوں کے لذات خالی
از علت نہیں مثلاً اگر اشتہا نہ ہو تو کسی ہی لذیذ چیز کھائے بے مزہ ہے علاوہ برائی کی نعمتیں
سیرجہ الزوال ہیں۔ برخلاف روحانی لذتوں کے کہ وہ غیر منقطع ہیں۔ درخت معرفت کی جڑ نفیس
قدسیہ میں گڑی ہوئی ہیں۔ جو ہر طرح کے فساد سے پاک اور تغیر و فنا سے بری ہیں۔ اسکی دو
شاخیں ہیں ایک ہوائی میں لگی ہوئی ہے۔ دوسری ہوائی عالم جسمانی میں پہلی شاخ کا
مقتضا احکام خدا کی بجا آوری ہے اور اسی کے شوق و محبت میں متفرق رہنا ایسی یاد اور اُسی پر
اعتماد کلی کرنا وغیرہ وغیرہ حدیث شریف میں اس شاخ کو تعظیم الامر اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور دوسری
شاخ کو شفقت علی خلق اللہ سے جسمین مخلوقات پر رحم کرنا انتقام سے درگزر کرنا برائی کے
مقابلہ میں بھلائی کرنا وغیرہ داخل ہیں جب شجر معرفت دل میں قائم ہو جاتا ہے تو اُس کا شجرہ ہر وقت
ظاہر ہوتا رہتا ہے اور انسان کا دل نیک کاموں کی طرف مائل ہوتا ہے و الہامات اُسی سے اُسکی
امداد ہوتی رہتی ہے وہ ہر بات سے عبرت حاصل کرتا ہے یعنی فاعبر وایا اولی الالبصار کا مقصد
بنجائے ہر گران نعمتوں کا میسر ہونا شیت ایزدی پر موقوف و منحصر ہے و یضرب اللہ الامثال
للناس لعلہم یتذکرون اللہ تعالیٰ کو گون کے سوچنے سمجھنے کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے

مثال کا فائدہ یہ ہے کہ معقولات کے ادراک میں جس خیال - وہم کو تامل ہوتا ہے جب کوئی محسوس کی مثال بیان کر دیتی ہے تو معقول محسوس کی تطبیق سے نزاع برخواست اور فہم مقصود میں آسانی ہو جاتی ہے۔ مثلاً کلمۃ خبیثۃ کشیحۃ خبیثۃ لیجنت من فوق الارض ما کھا من قلعہ اور گندی بات یعنی کلمۃ شرک کی مثال گندے درخت کی سی ہے کہ جب چاہا زمین پر سے اُکھا پھینک دیا گیا اسکو کچھ ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ یعنی کلمۃ شرک مثل ایسے درخت کے ہے کہ جسکے استعمال سے کوئی فائدہ ہی نہیں۔ دلائل شرک ایسے بونے ہوتے ہیں کہ زمین یقین میں اسکی جڑیں نہیں اُترتیں وہ صرف اوپری باتیں ہیں جو جہالت سے اختیار کر لی گئی ہیں بشت اللہ الذین اصنوا بالقول الثابت فی الحیوۃ الدنیا و فی الآخرة جو لوگ ایمان لائے ہیں انکو کلمۃ توحید کی برکت سے اس دنیا میں بھی قائم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھیگا و یصل اللہ الظالمین اور المظالمون یعنی مشرکوں کو گمراہ کرتا ہے و یفعل اللہ ما یشاء اللہ جو چاہتا ہے اگر گمراہ ہو جسکو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اور جسکو چاہا گمراہ اُسکے افعال میں کسی کا دخل نہیں ہے۔

راہ دور از دل درنگی ست کفر و دین از پی دورنگی ست

ذوق ایمان مگر چشیدہ نہ روئے تحقیق صدق دیدہ نہ

تا کہ این میل صحبت نا اہل میل نا اہل دردت بر جہل

مر ترا چشم و گوش دادند لے راہ بنمود مرد راہ نماے

بر رہ دین بر دریا ضت کن وز چنین راہ بد طہارت کن

غیر تر بر بہشت می ناید تا بہنم ترا ہے شاید

کافر مگر تو زینہ و سیرت بیچ بینی چشم سحر جنت

قوله تعالى رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا تُخْفِي وَمَا تُعْلِنُ فَمَا تُخْفِ عَلَيَّ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ فِي الارضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ
الْمُحْكَمُ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكَذِبِ الْمَعِيلَ وَاسْتَحْيَا اِنَّ رَبِّي لَمُسْتَبِيعٌ الدُّعَاءِ رَبِّ اجْعَلْنِي
مُقِيمًا لِلصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ
الْحِسَابُ ۝ ترجمہ لے ہاے پروردگار (جو مطلب) ہم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں
تجھ کو (سب) معلوم ہیں اور اس پر کوئی چیز چھپی نہیں رہتی (نہ) زمین میں اور نہ آسمان میں
خدا کا شکر ہے جس نے تجھ کو باوجود بڑھاپے کے سمعیل اور اسحق (دو بیٹے) عنایت کیے کچھ شک
نہیں کہ میرا پروردگار دعا کو سنتا ہے۔ اے میرے پروردگار تجھ کو توفیق دے کہ میں نماز پڑھتا رہوں
اور نہ صرف تجھ کو بلکہ میری اولاد کو (بھی) اور اے ہاے پروردگار میری دعا کو قبول فرما لے
ہاے پروردگار جہن (اعمال کا حساب ہونے لگے تجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور رب
ایمان والوں کو بخش دے بخیر۔

ابراہیم علیہ السلام کی دو بیبیاں تھیں سارہ اور ہاجرہ اور دونوں سو کنون میں منتہی
نہ تھی چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ کو مع اُنکے بیٹے اسمعیل کے اُس مقام پر لے آئے جہاں اب
شہر مکہ آباد ہے تو ظاہر ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ملک شام سے آنے کی وجہ دونوں بیبوں کی
ناسازگاری تھی مگر اصل بات یہ تھی کہ کوہستان مکہ میں خدا کے واحد کی پرستش قائم ہو۔ غرض کہ
جب آپ نے مکہ میں اقامت اختیار کی تو آپ نے یہ دعا کی کہ پروردگار مکہ میں امن عنایت فرما
اور تجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائو۔ لے پروردگار کچھ شک نہیں کہ ان بتوں نے

اکثر لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ اے پروردگار میں نے تیرے معزز گھر بچے کعبہ کے پاس بیان کیا کہ میں
 جہان کچھ زراعت بھی نہیں ہوتی۔ اپنی کچھ اولاد لاکر بسائی ہے تاکہ یہ تیری عبادت میں مشغول رہیں
 ایسا کر کہ اور لوگوں کے دل بھی ان کے طرف مائل ہوں اور دوسرے ملکوں کی پیداوار سے
 انکو روزی عنایت فرما کہ یہ تیرا شکر کریں اور ساتھ ہی خدا کے داناے نہان اور آشکارا ہونیکا
 خیال آگیا تو کہنے لگے رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي مَا نَعْلَمُ پروردگار جو مطلب ہم چھپاتے اور
 جو ظاہر کرتے ہیں وہ ہمب سمجھ کو معلوم ہیں یعنی اُسکے انجام کو تو ہی جانتا ہے۔ اس دعا سے
 آپ کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے بعد آپ نے اپنی اولاد کے لیے بہبودی کی دعا کی تھی
 وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ اللہ پر کوئی چیز چھپی نہیں ہستی نہ زمین
 میں نہ آسمان میں کیونکہ خدا عالم الغیب ہے الحمد للہ الذی ھب لی علی الکبر اسماعیل واسحق
 اور پھر آپ نے عرض کیا کہ خدا ایسی قدرت والا ہے کہ مجھ کو باوجود بوڑھا ہونے کے دو فرزند
 اسمعیل واسحق عنایت کیے۔ آپ کے سن کی نسبت مفسرین میں اختلاف ہے بعض کا قول
 ہے کہ اسمعیل کی ولادت کے وقت آپ کا سن شریف چوٹھ سال کا تھا اور اسحق کی ولادت کے
 وقت نوے برس کا تھا اور بعض نے لکھا ہے کہ اسمعیل کی پیدائش کے وقت ننانوے سال کا تھا
 اور اسحاق کی ولادت کے وقت ایک سو بارہ سال کا سن تھا اور سعید بن جبیر کا یہ قول ہے کہ
 ایک سو سترہ سال کی عمر کے بعد آپ کے اولاد ہوئی بہر حال آپ کو ناامیدی کے سن میں لا دہوئی
 تھی جو عظم نعمات اسی سے ہواں رب السمیع الدعاء کچھ شک نہیں کہ میرا پروردگار دعا کو سنتا
 ہے چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بطور رمز و اشارات کے اپنی اولاد کے حق میں دعا کی تھی پھر اپنے

اپنے یقین کو ظاہر فرمایا جس کا یہ مطلب ہے کہ گودے کے الفاظ صریح نہ ہوں لیکن خدا نے تعالیٰ ہمارے مقاصد کو اچھی طرح جانتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلوٰۃ ومن ذریعتی خدایا مجھ کو توفیق عنایت فرما کہ میں نماز پڑھتا رہوں نہ صرف مجھ کو بلکہ میری اولاد کو بھی توفیق عنایت فرما جس کا مطلب یہ ہے کہ نیک کاموں کا کرنا اور بُرے افعال سے محفوظ رہنا۔ بدون عنایت اسی کے ممکن نہیں ہے ایسی ہی دعا اپنے اور بھی کی ہے اجنبی و بنی ان نعبدا لا صنم کہ خدا مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائے دینا و تقبل دعاء ہے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ جبکہ آپ نے اپنے مطالب کا اظہار کر دیا تو پھر اُسکی قبولیت کی استدعا بھی کی جو شان عبدیت ہے دینا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب پروردگار جس دن اعمال کا حساب ہونے لگے مجھ کو اور میرے مان باپ کو اور سب ایمان والوں کو بخش دیجیو۔ یہ دعا تعلیم امت کے لحاظ سے ہر سطح ہر شخص اپنی بہتری کے لیے خدا سے دعا کرتا ہے اسی طرح اپنے والدین اور اپنے ہمعوم کی بھلائی کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جن امور کو صداقت کے ساتھ ظاہر فرمایا ہے اُس سے اُنکے نفس کی پاکی کا حال معلوم ہو سکتا ہے قرآن مجید میں قصص انبیاء کا ذکر اسی واسطے ہوا ہے کہ ان باتوں کے معلوم کرنے سے نفس میں تہذیب اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔

قوله تعالى وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْغِرْ الصَّخْرَ الْحَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّافُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تُمَدِّدَنَّ عَيْنُكَ إِلَى مَأْتَمِّعَتَيْنِهِمَا زَوْجَانِ مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا الْمُنذِرُ الْمُبِينُ ۝ ترجمہ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہو اسکو کسی بڑی مصلحت ہی سے بنایا ہے اور قیامت ضرور ضرور آنے والی ہو اے پیغمبر کافروں کی شرارتوں سے، عہدگی کے ساتھ درگزر کرو۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار (سب کا پیدا کرنے والا) اور سب کے حال سے واقف ہو اور اے پیغمبر! جتنے تمکو (سورہ فاتحہ یعنی الحمد کی) سات آیتیں عطا فرمائیں جو نماز کی ہر رکعت میں (مکر پڑھی جاتی ہیں اور یہ قرآن کی ایک) بڑی عمدہ سورت ہو تو یہ سب بڑی نعمت ہو اور وہ جو ہم نے ان کافروں میں سے کسی قسم کے لوگوں کو (دنیا کو چند روزہ) فائدہ من سے بہرہ مند رکھا ہے تم ان پر اپنی نظر نہ دوڑاؤ اور (دین کی طرف) انکی بے پروائی دیکھ کر ان کے حال پر افسوس بھی نہ کرنا اور مسلمانوں سے (گو کیسے ہی غریب ہوں ہمیشہ ہنچک کر ملنا۔ اور ان لوگوں سے) کمد و کمین تو کھلے طور پر (تم سب کو عذاب خدا سے) ڈرانے والا ہوں۔

ان آیات کے اقبل صحابہ حجرت کا قصہ بیان ہوا ہے جو بائیں عرب و شام کے ایک وادی میں رہتے تھے یہ بھی قوم ثمود کی ایک شاخ ہے انھوں نے صالح علیہ السلام کی نبوت سے انکار کیا تھا جس سے وہ ہلاک ہو گئے پیغمبر صاحب کے زمانے میں جو مشرکین عرب ان تصون سے واقف تھے۔ یہ خیال کرتے تھے کہ اگلی امتوں کیلئے تو خدا نے تعالیٰ نشانیاں دکھلائی تھیں اب ایسا کیون نہیں دکھلاتا اور پھر وہ قومین سرکشوں کی بدولت ہلاک ہو جایا کرتی تھیں اب ایسا کیون نہیں ہوتا۔ ان فضول خیالوں کو ظاہر کر کے رسول مقبول سے مسخر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو کچھ انسان کے لیے سعادت و شقاوت ہو بس وہ اسی دنیا میں ہو کسی قیامت کہاں کی

آخرت۔ اگر قیامت وغیرہ کا ہونا صحیح ہے تو پھر دنیا میں منکرین کو کیوں بیدار کیا گیا کیوں انکو عیش آرام دیا جاتا ہے۔ ان باتوں کا جواب آیات زیر بیان میں ادا کیا گیا ہے و ما خلقنا السموات والارض وما بینہما الا بالحق ہننے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اسکو کئی ہی مصلحت سے بنایا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کونسی نشانی خدا کی قدرت کی ہو سکتی ہے۔ غور کرو کہ ہر چیز کس اسلوب سے بنائی گئی ہے۔ اس سے رسول مقبول کو تسلی دلانا بھی مقصود ہے کہ جب مشرکین ایسے عظیم آثار قدرت کو اپنی سفاہت کے سبب نہیں سمجھتے اور خدا کی عظمت و جلال کو تسلیم کر کے توحید کا اقرار نہیں کرتے تو ان نادانوں کی بیہودہ گفتگو سے دل تنگ نہ ہونا چاہیے

وان الساعۃ لا تینۃ قیامت ضرور آنے والی ہے۔ کافروں کی گستاخیوں کا بدلہ ضرور لیا جائیگا اور اے پیغمبر آپ کے صبر کی جزا دی جائیگی فاصغہ الصغیر الجلیل اے محمد کافروں کی نالائقیوں سے درگزر کرو۔ حلم و برداشت سے کام لو تا کہ آپ کے اخلاق جمیل ظاہر ہوں لقد انبئناک سبعاً من اللّٰثانی والقرآن العظیم اور ہننے تمکو الحمد کی سورت عنایت کی ہے جو قرآن مجید کی بڑی عمدہ سورت ہے۔ جو نماز کی ہر رکعت میں مکرر پڑھی جاتی ہے۔ پیغمبر صاحب کی بلجوبی ہے۔

فائدہ سورہ فاتحہ کو مشافی اسوجہ سے کہتے ہیں کہ نصف سورہ میں ثناء الہی مذکور ہے اور نصف میں دعائے دو قسم کے مضامین اس میں دبرج ہیں۔ حق اللہ اور حق عباد۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سورہ الحمد کا نزول دوبار ہوا ہے ایک بار مکہ میں دوسرے بار مدینہ میں اس سے بھی اس سورت کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما ملعت غائبہ اذ واجبا منہم اور ان کافروں میں سے کئی قسم کے لوگوں کو دنیا کے چند روزہ فائدوں سے جوہر ہند کھایا

تم اُن پر نظر دوڑاؤ یعنی انکی دنیاوی خوشحالی کا رشک نکو تم کو قرآن مجید دیا گیا ہے جو سب بڑی نعمت ہے وہاں تھن علیہم اور دین کی طرف انکی بے پروائی دیکھ کر انکے حال پر افسوس بھی نہ کرنا و اخفض جناحک المؤمنین اور مسلمانوں سے گو کیسے ہی غریب ہوں ہمیشہ جھک کے ملنا مقصد صرف یہ ہے کہ جب رسول مقبول کو انبیاء سے اعراض کرنے کا حکم ہوا تو ساتھ ہی نقرائے مسلمین کے ساتھ ملتفت ہونے کا حکم بھی دیا گیا و قلانی انا الذی لا المبین اور اُن لوگوں سے کہہ دو کہ میں تو کھلے طور پر تم سب کو عذاب خدا سے ڈرانے والا ہوں یعنی احکام شرعی کا ظاہر کرنے والا ہوں جو کوئی پابندی نہ کریگا وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوگا۔ ان پاک ہدایتوں کو دیکھو اور ان پر عامل بنو تا کہ نفس راہِ راست پر آجائے۔

قوله تعالیٰ وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝ ترجمہ اور ہم کو معلوم ہے کہ یہ کافر جیسی باتیں کہتے ہیں انکی وجہ سے تم دل تنگ ہوتے ہو تو تم اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کے ساتھ (اس کی تسبیح و تقدیس) کرو اور (انکی جناب میں) سجدے کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو یہاں تک کہ تم کو امر یقینی (یعنی موت) پیش آئے۔

چونکہ کافروں کے بار بار تسخر و استہزاء سے رسول مقبول کے دل پر بھی باقتضائے بشریت گرانی ہوتی تھی تو اس سچی بات کو یوں ظاہر کر کے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ہم کو معلوم ہے کہ یہ کافر جیسی باتیں کہتے ہیں انکی وجہ سے تم تنگ دل ہوتے ہو دفع ضیق طبیعت کی چار ترکیبیں بتلائی گئی ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ دُوبَاتِن تُو یہ کہ تسبیح

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو مشرکین عرب کو خدا کے عذاب سے خوف دلایا کرتے تھے کہ عنقریب آنے والا ہرگز مڑوہ کہتے تھے کہ ابھی تو نہیں آیا۔ اگر آپ سچے ہیں تو عذاب جلد آجائے تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ آخر ہوتا کیا ہے اور یہ بھی کہتے تھے کہ دنیا میں ہو یا آخرت میں اگر ہماری کردار سے کوئی بلا آئے بھی تو کیا پروا ہے فلاں فرشتہ اور فلاں دیوی جو خدا کے یہاں مختار کار ہیں اور شریک قضا و قدر ہیں وہ ہماری بلاؤں کو رفع دفع کر دیں گے۔ اس بیہودہ خیالی کا اس آیت کے قبل قرآن مجید میں تفصیل سے جواب دیا گیا ہے۔ اب آیت زیر بیان میں یہ ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ يَدْعُونَ إِلَهُ مَعَهُ لَخُلِفُوا بِهِمْ بِمَا هُمْ كَاذِبُونَ اگر خدا بندوں کو انکی نافرمانیوں کی سزا میں گرفت کرتا تو روضے زمین پر کسی جاندار کو باقی نہ چھوڑتا صرف باقتضائے رحمت درگزر کر کے عمر معین تک مہلت دیجاتی ہے اور نعمتیں عنایت ہوتی رہتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو یہ کہتے سنا ان الظالم لا یضرک الا نفسه ظالم دوسرے کو نقصان نہیں پہونچا تا بلکہ اپنے نفس ہی کو ضرر پہونچاتا ہے حقیقت میں ایسا ہی ہوتا ہے اور صحیح مقولہ ہے فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون جب انکا آخر وقت آجاتا ہے تو اس سے نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ غرض کہ سب کفر و طغیان ایک مدت معین تک ہے آخر کار سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اپنے کیے کی سزا پانا ہے اسیلے انسان کو ہر وقت خدا کا خوف پیش نظر رکھنا اور اسکی اطاعت میں سرگرم رہنا چاہیے۔

باجل باز بستہ اند این کار بے اجل نیست کار و مقدار

فرشِ عمرت نوشتہ در شومی	این زو فراش زنجی و رومی
باتو این طمطراق و لاف و ہوس	تادم آخرست ہمرہ و بس
بعد از ان راہ کفر و دینیت بود	نیک و بد مولس و قرینیت بود
نیک تو روضہ شود ز نعیم	بد تو حفرة شود ز حجیم
برگناہان ہی کنی صرار	خویشتن را ز مردگان انکار
ہر فصل تو از تو کردہ سوال	یافتہ گو شمال خوردہ وال
نافِ فصل تو علیم و بصیر	تو ز احوال خویش گشتہ ضریر

قوله تعالى وَمَا آتَيْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا تَلْبِيْنَ لِمَا لَدَيْهِ اخْتَلَفُوا فِيهِ فُهْدَى
 وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ترجمہ اور دے پیغمبر! ہم نے تیرے (یہ) کتاب اسی غرض سے اتاری
 ہے کہ جن باتوں میں (یہ لوگ آپس میں) اختلاف کر رہے ہیں وہ انکو اچھی طرح سمجھا دو اور عطا دے
 (یہ قرآن) ایمان والوں کے لیے (موجب) ہدایت و رحمت ہے۔

مشرکین کو اکثر مسائل دین یعنی مسائل توحید، جبر و قدر، اثبات معاد وغیرہ
 میں اختلاف ہے لہذا قرآن مجید میں ان مسائل کو بار بار بہت صراحت کے ساتھ بیان
 کیا گیا ہے تاکہ وہ ہدایت پذیر ہوں۔ چنانچہ اس سے قبل اَلَا اِنَّ اللّٰهَ مَافِ السَّمٰوٰتِ
 وَاَلَاَرْضِ اَلَمْ يَكُنْ مِّنْ مِّنْ بَہت صراحت سے بیان ہو چکا ہے۔ اور اس خصوصیت کے ساتھ
 اس آیت میں مومنین کا ذکر اس واسطے کیا گیا ہے کہ وہی قرآن کی ہدایت کو مانتے ہیں اور
 اُسکے احکام کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ اچھی باتوں کا مفہوم عام ہوتا ہے

لیکن بعض لوگ باقتضائے کج طبعی و قساوت قلبی انہیں منتفع نہیں ہوتے جسکے قلوب پر توبہ سے منور ہوتے ہیں وہ ان ہدایات سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔

ترتر تر آن خدا نکوداند	زوشنوزانکہ خود ہموداند
مرترادر سرے غیب آزد	پردہ از پیش لے بردارند
خاکی اجزلے خالک ابند	پاک باید کہ پاک رہیںد
در دماغے کہ دیو کبر مید	فہم تر آن ازان دماغ رمید
مہوش اگر گوشمال حق یابد	ترتر تر آن ز سورہ دریابد

قوله تعالى وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِّلْمُسْلِمِينَ
 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
 لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۚ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَفْضَحُوا أَلِيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
 وَقَدْ جَعَلُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ كَيْفِيًّا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ترجمہ اور (لے پیغمبر) یعنی تمپر دیہ،
 کتاب نازل کی ہو (جسین) ہر چیز کا بیان (دشانی) ہو اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور
 خوشخبری۔ مسلمانو! اللہ انصاف کرنے کا حکم دیتا ہو اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا
 اور قربت والوں کو مالی امداد دینے کا اور سخیائی (کے کاموں) اور ناشائستہ حرکتوں
 اور ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے منع فرماتا ہو تم لوگوں کو (ایسی ایسی) نصیحتیں کرتا ہو
 تاکہ تم دان باتوں کا خیال رکھو اور جب تم لوگ آپس میں قول و قرار کر لو تو اللہ کی قسم کو پورا
 کرو اور قسموں کو انکے پکا کیے پیچھے نہ توڑو حالانکہ تم اللہ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو کچھ شک نہیں

کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بخوبی واقف ہے

علوم دین کے دو قسم ہیں اصول و فروع۔ اصول علم دین کا ذکر بتامہ قرآن مجید میں موجود ہے اور فروع اس کے تابع ہیں اور بعض فروع کا ذکر بھی قرآن میں ہوا ہے اس لیے قرآن میں جو احکام موجود ہیں اسکی اتباع لازمی ہے وذلنا علیک الکتیب سے بے غرضی المسلمین تک اسی کا ذکر ہے ان الله يامر بالعدل والاحسان وابتاء ذی القربی وینھی عن الفحشاء والمنکر والبغی شان نزول آیت عثمان بن مظعون جہنی سے یہ منقول ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پہلے پہل تو میں رسول مقبول سے شرم کر کے مسلمان ہو گیا تھا مگر اسلام کی خوبی میرے دل نشین نہیں ہوئی تھی۔ ایک روز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیضہ رجت میں حاضر ہوا اور آپ گفتگو فرماتے تھے دفعتاً آپ نے اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور پھر سیدھی طرف کو نیچے کر لیا پھر دوبارہ بھی آپ نے ایسا ہی کیا میں نے اسکی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ ابھی اُنٹائے گفتگو میں سیدھے جانب جبرئیل نازل ہوئے اور کہا کہ اے محمد ان الله يامر بالعدل والاحسان الله الفضل کرنے اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کہنا عدل اور فرائض پر قائم رہنا احسان ہے وابتاء ذی القربی اور قرابت داروں کی مدد کرنا وینھی عن الفحشاء والمنکر زنا اور خلاف شریعت کاموں سے خدا سے منع فرماتا ہے والبغی اور ظلم و زیادتی سے باز رہنے کی ہدایت کرتا ہے۔ عثمان ابن مظعون کہتے ہیں کہ اس بیان کے سنتے ہی میرے دل میں ایمان جا لگتا ہو گیا۔ اسوقت میں ابوطالب کے پاس گیا

اور یہ کیفیت بیان کی تو ابوطالب نے کہا کہ اسے قریش اگر تم میرے برادر زادہ کی اتباع کرو گے تو راہ راست پر آ جاؤ گے وہ اپنے دعوے میں سچے ہوں یا چھوٹے مگر انکی تعلیم مکرم اخلاق سے بھری ہوئی ہے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے اس بڑاؤ کو دیکھا کہ مائل بہ لیت ہو تو آپ نے کہا کہ اے چچا آپ دوسروں کو تو میری اتباع کی ترغیب دلاتے ہیں مگر آپ اپنے کو باز رکھتے ہیں۔ افسوس کہ ابوطالب نے اسلام لانے سے انکار کیا اُسوقت یہ آیت نازل ہوئی اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَخْبَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ عدل و احسان کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ العدل خلع الالناداد عدل یہ ہر خدا کا کوئی شریک نہ تھا اور احسان ان نعبد الله كائنا تراه احسان یہ ہر خدا کے تعالیٰ کی عبادت ایسی حضور قلب سے کی جائے گویا اسکو دیکھ رہے ہیں اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے فان لم تکن تراه فانك الله كونه دیکھ سکو تو یوں سمجھو کہ وہ تمکو دیکھ رہا ہے۔ معیار احسان یہ ہر کہ جس چیز کو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو وہ غیر کے لیے بھی پسند کرو۔ اگر مومنین کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو گے تو تمھارے ایمان میں تقویت ہوگی۔ اگر کافروں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو گے تو انکے دل میں بھی یہ بات پیدا ہو جائے گی کہ وہ تمھارے برادر دینی بن جائیں۔ غرض کہ اس آیت شریف میں تین امور کا حکم ہوا اور تین امور کی ممانعت ہوئی ہے یعنی عدل۔ احسان اور صلہ رحم کے اختیار کرنے کا حکم ہے۔ فتناء۔ منکر۔ بغی۔ سے ممانعت ہوئی ہے۔ دراصل عدل درجہ توسط کو کہتے ہیں جو

۱۲ (۱) یہ غیر اپنا خواہش کے مطابق انجام دینا ہے اور نہ مین دیکھنے بلکہ اسکو چاہتا ہے ہر بات دیتا ہے ۱۲

افراط و تفریط سے پاک ہو۔ ایسے تمام کاموں میں درجہ توسط بہتر ہو۔ احکام شرعی کا تعلق یا تو اعتقادات سے ہو یا اعمال جوارح سے ایسے اسلام میں اعتقاد و عمل میں بھی درجہ توسط ہی کو قائم کیا گیا چنانچہ بعض اہل مذہب کا یہ اعتقاد ہے کہ خدا سے تعالیٰ بندوں کے گناہوں سے بالکلیہ درگزر فرماتا ہے یہ درجہ تفریط کا ہے اور بعضوں کا یہ اعتقاد ہے کہ اگر نہ ہزار سے ایک گناہ سرزد ہو تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کے حوالے ہو جائے گا یہ افراط کا درجہ ہے اور درجہ جدل یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا یعنی توحید کا مقرر ہوگا اسکو دوزخ سے نجات ملے گی۔ اسی طرح شرع موسوی میں قتل عمد میں قصاص لازمی ہے جو افراط کا درجہ ہے اور دین عیسوی میں عفو جائز ہے جو تفریط ہے گزہب اسلام میں قتل عمد میں قصاص بھی جائز ہے۔ دیت کا لینا بھی جائز ہے اور بعض اوقات عفو بھی جائز ہے یہی درجہ وسط ہے اور یہی صل ہے۔ اور ایسا ہی دین موسوی میں حائضہ عورت سے سخت پرہیز کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ حائضہ عورت گھر کے باہر کر دی جاتی ہے جو افراط کا درجہ ہے (ایسا ہی علی بنو دین بھی رائج ہے) عیسوی مذہب میں حائضہ عورت سے وطی جائز ہے جو بالکلیہ تفریط ہے اسلام میں حائضہ عورت سے وطی جائز نہیں ہے تاکہ عن فاسد کا بد اثر نہ ہو۔ لیکن اسکو گھر سے جدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی درجہ توسط کا ہے۔ اور اسی طرح مسئلہ ختان ہے۔ ختنہ کرنے میں حکمت ہے کہ جلد قریب فطرتا شدیدا لیس ہے اسلئے جماع کی خواہش اُس میں زیادہ ہوتی ہے کثرت جماع کی آفتوں سے بچنے کے لیے مذہب مانویہ میں خستی کرنا جائز ہے اور اس چھڑیکا علی حالہ چھوڑ دینا تقویت خواہش کا باعث ہے۔ اور یہ دونوں حالتیں افراط و تفریط سے خالی ہیں

اسیلے اسلام میں ختان کا حکم ہوا جو حالت بین میں ہر ان سب مثالوں سے واضح ہو سکتا
ہو کہ درجہ عدالت محمود ہر عدل میں اگر مبالغہ ہو تو وہی احسان ہر مثلاً عبادت میں اعلیٰ
فرائض و واجبات عدل ہو۔ اگر کوئی شخص نوافل زیادہ پڑھے تو وہ احسان کا درجہ ہو۔ کیونکہ
عبادت کی زیادتی ہتغراق شہود مقام عبدیت و ربوبیت کے باعث ہوتی ہر جو دراصل درجہ
احسان ہو۔ ادا اے احکام الہی اور شفقت علی الخلق میں درجہ احسان کا پیش نظر رکھنا
خاصان خدا کا کام ہر شفقت علی الخلق کے اقسام بھی بہت ہیں۔ سب میں آخرت و اعلیٰ صلہ
رحم کی پاسداری ہو۔ لہذا آیت زیر بیان میں عدل و احسان کے بعد ابتداء ذی القربی کا حکم
ہوا ہر اس ترتیب قرآنی پر ذرا گہری نظر ڈالو تو معلوم ہو گا کہ قرآن مجید کا لفظ لفظ اعجاز
ہر غرض کہ اوپر لفظ کا ذکر تو اس طرح بیان کیا گیا اسکے ساتھ ذرا ہر لفظ کا ذکر ہوا ہر یعنی غشاء
منکر۔ بغی کا اسکے سمجھنے کے لیے اس بات کا ذکر کر دینا ضرور ہو کہ نفس انسانی میں چار قوتیں
رکھی گئی ہیں۔ قوت شہوانی۔ قوت غضبی۔ قوت شیطانی۔ قوت ملکی۔ ان چار قوتوں میں قوت ملکی
تو اصلاح و تہذیب کی محتاج نہیں ہو کہ وہ خود ارواح قدسیہ کا نتیجہ ہو جو کچھ اصلاح کی ضرورت
ہو وہ باقی تین قوتوں کے لیے ہو۔ قوت شہوانی کا یہ کام ہو کہ وہ طبیعت کو لذت و شہوات کی
طرف مائل کرتی ہو اسی کو فحش کہتے ہیں۔ چنانچہ زنا کو لفظ فاحشہ کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر
کیا گیا ہر انہ کان فاحشہ و ساء سبیل ایں خلاف شریعت لذتوں سے باز رہنے کا حکم بھی
عن الغشاء سے ہوا تو قوت غضبی کا ہمیشہ سے یہ کام ہو کہ درپڑ آزار مخلوقات ہے اسی میں
اُسکی لذت ہو۔ اسیلے غیظ و غضب کو نظر کر اہمیت سے دیکھا جاتا ہو چنانچہ اس مضمون کو

بہت ہی لطف کے ساتھ اس شعر میں ادا کیا گیا ہے۔
 می خور و مصحف بسوزد آتش اندر کعبہ بن ساکن بت خانہ باش و مردم آزاری مکن
 لفظ منکر سے یہی صفت مراد ہے۔ قوت شیطانی کا مقتضایہ ہے کہ انسان جاہ و ترغ کا خواہان
 ہوتا ہے اور تقدم و ریاست کا طلبگار تاکہ ہمشمون پر غالب رہے اسی مفہوم کو لفظ بغی سے
 ادا فرمایا گیا ہے یظکم لعنکم تذکرون سے نزاع علیہ کتاب بتیان لکل شئ کے
 مضمون پر جواب دے آیات میں مذکور ہے خیال رکھنے کی توجہ دلائی گئی ہے۔ جو ہر نفس انسانی
 دراصل پاک و منزہ ہے جس کا شمار زمرد ملائکہ میں ہے اور وہ ارواح عالیہ قدسیہ کا نتیجہ ہے۔ جب
 اس کا ظہور اس عالم میں ہوا تو وہ تعلقات سے بالکل متبرک رہا جو جن میں امور کے کرنے کا حکم ہوا
 ہے وہ موجب ترقی انسان ہیں جو لوگ اعمال صالحہ کو کرتے ہیں وہی قرب درگاہ رب العزت حاصل
 کرتے ہیں ان کا شمار ملائکہ مقربین میں ہے اور جن جن باتوں کی مانعت ہوئی ہے اگر انکی طرف طبیعت کا
 میلان ہو تو انسان سعادت سے محروم ہو جاتا ہے و او فوابعہد اللہ اذا عاہدتمہ جب تم
 آپس میں قول و قرار کرو تو اللہ کی قسم کو پورا کرو و عہد سے بالخصوص بیعت اسلام مراد ہے جو رسول مقبول
 کے ہاتھ پر کی گئی تھی اس کا نقض جائز نہیں ہے اللہ الذین یناہیونک ان یناہیون اللہ یدللہ
 فوق ایدھم اور عموماً مسلمانوں کو قسم و عہد کا پاس کرنا چاہیے کہ ترک قسم بڑی بلا ہے اور معاہدہ کا
 توڑنا مطلقاً ناجائز ہے خواہ عہد کسی مسلمان سے کیا گیا ہو یا کافر سے جاہلیت میں یہ دستور تھا

ترجمہ (اے پیغمبر جو لوگ صلح حدیبیہ کے وقت تمھارے ہاتھ پر لڑھکے تھے، بیعت کر رہے ہیں وہ تم سے نہیں، بلکہ

خدا سے بیعت کر رہے ہیں، یہ کہ تمھارا نہیں بلکہ خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے ۱۲

(اجر) اللہ کے پاس ہو وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور جن لوگوں نے (دنیا میں) صبر کیا ان کو (قیامت کے دن) ان کے (اس) بہترین عمل کا صلہ ہم ضرور عطا فرمائیں گے جو شخص نیک عمل کریگا مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو تو ہم (دنیا میں بھی) اُسکی زندگی اچھی طرح بسر کریں گے اور انکو (آخرت میں بھی) ان کے (ان) بہترین اعمال کا صلہ ضرور عطا فرمائیں گے تو دے پیغمبر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود (کے وسوسوں) سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو جو لوگ ایمان لے لے گئے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں ان پر شیطان کچھ قابو نہیں چلتا، اُسکا قابو تو انھیں لوگوں پر چلتا ہے، جو اُسکے ساتھ ارتباط رکھتے اور جو شریکِ خدا ٹھہرتے ہیں اُسکے قبل نقضِ عہد و حلف سے بچنے کا ذکر ہوا ہے اور اب یہ ارشاد ہوتا ہے مَا عَمِلْتُمْ لِيَنْفَعَكُمْ وَمَا عَنِدَ اللَّهِ بَاقٍ اگرچہ مال و متاع دنیا کی محبت میں عہد اسلام کو توڑ دیا جاتا ہے مگر یاد رہے کہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلہ میں مال و متاع و نبوی چند ان قابلِ وقعت نہیں ہے کہ یہ چند روزہ ہو اور وہ دائمی و النجیزین الذین صبروا باحسن ما كانوا يعملون جن لوگوں نے دنیا میں صبر کیا اور شریعت کے پابند رہے انکو آخرت میں انکے بہترین عمل کا صلہ بھی دیا جائیگا

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلْيُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلْيُعْزِزْنَاهُمْ بِجُوهَرٍ اَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو شخص نیک عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو خدا کے فضل سے اُسکی دنیوی زندگی بھی اچھی طرح بسر ہوگی اور آخرت میں بھی نیک اعمال کا صلہ ملے گا۔ حیاتِ طیبہ سے مقصود یہ ہے کہ خدا تعالیٰ رزقِ حلال عطا فرمائے گا جو زندگی حلال کھانے سے ہوگی وہی اچھی ہے اور بعضوں نے حیاتِ طیبہ سے قناعت مراد لی ہے کیونکہ

حریص ہمیشہ محبت کدوکاوش میں مبتلا رہتا ہے اسکی زندگی اچھی حالت میں نہیں گزرتی یا یہ کہ
 مومنین کا قلب انوار معارف الہی سے روشن اور بھرا ہوا ہوتا ہے اسلئے انکے دل میں دنیا کے
 رنج و ملال کی سمائی نہیں ہوتی اس لحاظ سے مومنین کی حیات کو حیات طیبہ کہتے ہیں فاذا
 قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اے پیغمبر تم قرآن پڑھتے لگو تو شیطان
 کے وسوسوں سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو اسکے قبل نیک اعمال کے اختیار کرنے کی ہدایت
 ہوئی ہے چونکہ قرآن کا پڑھنا تمام اعمال خیرین بہترین عمل ہے اسلئے اسکے پڑھنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے
 کہ قرآن شروع کرنے سے قبل شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگی جائے۔ گو اس آیت میں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں مگر مفہوم عام ہے ہر شخص کو چاہیے کہ قرآن مجید پڑھنے کے
 پہلے اعوذ پڑھا کرے۔ جب خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا ہے تو دوسروں سے
 بدرجاء اولیٰ متعلق ہے اس حکم سے اس بات کا احتمال تھا کہ شیطان کو قوت تصرف بھی حاصل ہے
 جس سے بچنے کے لیے حکم ہوا ہے اس وہم کو یوں دفع فرمایا گیا ہے لیس لہ سلطان علی
 الذین امنوا علیٰ دہم ینوکلون جو لوگ ایمان لکھتے ہیں اور خدا پر بھروسہ کرتے ہیں ان
 شیطان کا کچھ قابو نہیں ہے صرف وہ وسوسہ انداز ہے۔ جب نعوذ پڑھا جاتا ہے تو خدا اس کے
 وسوسہ کو دفع کر دیتا ہے انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم مشرکون شیطان
 کا قابو تو انھیں لوگوں پر چلتا ہے جو اسکے ساتھ ارتباط رکھتے اور خدا کے ساتھ شریک ٹھہرتے
 ہیں کیونکہ وہ شیطان کے بہکانے سے ہی مشرک ہو گئے ہیں۔ اور اس کے بس میں ہیں۔ دیکھو
 نیک کاموں کے کرنے کی ہدایت کیسے عمدہ پیرایہ میں ہوئی ہے جب تک خدا پر اعتماد نہ ہو اچھے

کاموں کی تکمیل نہیں ہوتی۔

قوله تعالى ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۚ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ۚ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ وَكَانَ لَنَحْنُ عَلَيْهِمْ وَلَاتُكَ فِي صَبْرِكَ مِمَّا يَتَذَكَّرُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا ۚ وَالَّذِينَ هُمْ يُغَيِّبُونَ ۚ تَرَجِمَهُ (اے پیغمبر! لوگوں کو عقل کے کاموں اور اچھی اچھی نصیحتوں سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ اور انکے ساتھ بحث (بھی) کرو تو) ایسے طور پر کہ وہ (لوگوں کے نزدیک) بہت ہی پسندیدہ ہو (اے پیغمبر! جو کوئی خدا کے رستے سے ہٹے گا تو اگر وہ اُس (کے حال) سے بخوبی واقف ہو اور (نیز) وہ اُن (لوگوں کے حال) سے بھی بخوبی واقف ہو جو راہ راست پر ہیں اور مسلمانوں! دین کی بحث میں مخالفین کے ساتھ سختی بھی کرو تو ایسی ہی سختی کرو جیسی تمھارے ساتھ کی گئی ہو اور اگر لوگوں کی ایذاؤں پر صبر کرو تو بہر حال صبر کرنے والوں کے حق میں صبر بہتر ہو اور (اے پیغمبر! تم مخالفوں کی ایذاؤں پر صبر کرو اور خدا (کی توفیق) کے بدون تو تم صبر کر ہی نہیں سکتے اور ان (مخالفوں کے حال) پر افسوس نہ کرو اور یہ لوگ جو تمھاری مخالفت میں تدبیریں کیا کرتے ہیں اُس سے دل تنگ نہ ہو (کیونکہ) جو لوگ پرہیزگاری کرتے ہیں اور جو (لوگوں کے ساتھ) حسن سلوک سے پیش آتے ہیں امدان کا ساتھی ہو۔

ان آیات کے قبل قرآن مجید میں رسول مقبول کو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کا

حکم دیا گیا ہے جس سے کفار کو اسی بات کا بتلا دیتا مقصود ہے کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے
 اہل اسلام ابراہیم علیہ السلام کے پاک طریقہ کے متبع ہیں جسکو اور قوموں نے ترک کر دیا ہے اس کے بعد
 ہدایت مخلوقات کے طریقے بتلائے گئے ہیں۔ پس حکمت آمیز۔ نصائح حسنہ مناظرہ پسندیدہ
 کیونکہ ثبوت میں جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ تین قسم کے ہی ہوتے ہیں یعنی دلائل
 قطعی جنکے تقيض کا احتمال نہ ہو تو ایسے دلائل کا نام حکمت ہے اگر انہیں کچھ ظن کا احتمال
 ہو تو وہ معوط حسنہ میں داخل ہیں۔ اگر دلائل سے طرف ثانی پر الزام قائم کرنا مقصود
 ہو تو وہ جدل ہے جدل کے بھی دو قسم ہیں ایک وہ حجت جسکی ترتیب ان مقدمات سے ہوتی
 ہے جو مسلمہ جمہور علماء میں ایک وہ کہ جسکی ترتیب انھیں دلائل سے ہوتی ہے جسکو قائل لینے
 زعم میں صحیح مانتا ہے غرض کہ اس قسم کے دلائل سے جو بحث ہوتی ہے وہ مجادلہ حسنہ میں داخل
 ہے بہر کیف جس طرح دلائل کے تین قسم ہیں۔ علماء بھی تین قسم کے ہیں ایک تو کاملین جو طالب
 معارف حقیقت و علم و یقین ہوتے ہیں۔ جب ایسے علماء سے مکالمہ کی ضرورت داعی
 ہو اور انکو دین اسلام کی ہدایت کرنا مقصود ہو تو دلائل قطعیہ سے ہی بحث ہونا چاہیے
 جو تعریف حکمت میں داخل ہیں۔ اور ایک گروہ علماء ہے جنکے بحث و مباحثہ کا مقصود صرف
 خصم کا مغلوب کرنا ہوتا ہے حقیقت علم سے انھیں کچھ سروکار نہیں ہوتا جب ایسے علماء سے
 بحث و پیش آئے اور انکی ہدایت مطلوب ہو تو دلائل جدلی کو احسن طریقہ سے استعمال
 کرنا چاہیے۔ طبقہ علماء میں اس گروہ کو ناقصین کہتے ہیں اور ایک گروہ متوسط ہے جو فطرت
 صلی اور سلامت طبع سے موصوف ہیں ان لوگوں کے ساتھ معوط حسنہ سے کام لینا چاہیے

ادع ۲ لے سبیل ربك سے احسن تک آیت کا یہی مفہوم ہے ان ربك ہو اعلم
 بمن ضل عن سبيله جو کوئی خدا کے راستہ سے بھٹکے خدا اسکے حال سے بخوبی واقف ہے
 یعنی رسول مقبول کا کام صرف ان مذکورہ طریقوں سے تبلیغ اسلام کے فرض کو ادا کر دینا ہے
 ہدایت کا عطا فرمانا خدا کے عز و جل کا کام ہے وہو اعلم بالمہتدین اور خدا ان لوگوں کے
 حال سے بھی اچھی طرح واقف ہے جو راہ راست پر ہیں کیونکہ نفوس بشر مختلف الماہیت
 ہیں بعض نفس ایسے صاف و پاک ہیں کہ انکو کثافت جسم سے کم تعلق ہے۔ بعض ایسے کثیف
 ہیں کہ وہ عالم ارواح کی طرف ملتفت نہیں ہوتے کہ دورت جسم سے ہی انکو زیادہ لگا ہے
 قدرتاً ہر ایک مخلوق کی فطرت و ماہیت جدا ہے فطرۃ اللہ اللہ فطر الناس علیہا
 لا تبدل لخلق اللہ اور پھر ارشاد ہوا کہ فان عاقبتہم فاعقبوا بمثل ما عوقبتہم بہ مسلما نوا
 دین کی بحث میں مخالفین کے ساتھ سختی بھی کرو تو ویسی ہی سختی کرو جیسی تمھارے ساتھ
 کی گئی ہے یعنی مخالفین کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا برتاؤ کیا جائے کسی بات میں
 حد سے تجاوز نہ ہو کہ وہ ظلم میں داخل ہے اسلام میں ظلم روا نہیں ہے ولئن صبرتم لہو خیر
 للصائبین اگر مخالفین کی ایذاؤں پر صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے حق میں صبر بہتر ہے
 یعنی انتقام سے عفو بہتر ہے و اصبروا و صبر کرو یہ حکم ہے کہ صبر کرنا ہی چاہیے اگر ہدایت کی قوت
 فریق ثانی کی طرف سے خشونت کا برتاؤ ہو تو اسکا تحمل مشکل ہوتا ہے اسلئے ارشاد ہوا کہ وما
 صبرک الا باللہ خدا کی توفیق کے سوا صبر ہو نہیں سکتا بات یہ ہے کہ صبر ہو یا اور کوئی نیک
 کام ہو بدون عنایت الہی کے اسکا وقوع ہو نہیں سکتا ولا تلک فی ضیقٍ مما یمکرون

۱۔ پیغمبر خا الفون کے حال پر افسوس نہ کرو وہ جو کچھ مخالفت میں تمہاری تدبیریں کرتے ہیں اس سے آزر وہ خاطر نہو۔ چونکہ جہاد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین بھی قتل ہوتے تھے اور انہیں قربت ابراہیمی شامل ہوتے تھے عجب نہیں کہ ایسی حالت میں عزیز و اقارب کے مائے جانے کا رسول مقبول کو صدمہ ہوتا ہوگا ایسے اُن پر افسوس نہ کرنے کا حکم ہو رہا ہے کہ وہ دین کے مخالف تھے کیونکہ یہ سب امور شریعتِ یزدی سے وابستہ ہیں جب انسان ایسے مفکرات میں مبتلا ہو جاتا ہو تو اولاً انکے اثر بد سے خود بھی متاثر ہوتا ہو لہذا واقعات گزشتہ اور مشکلات آئندہ خیال کر کے تردد میں اپنے کو نہ پھنسانے کی تعلیم ہوئی کہ ہوا اللہ مع الدین اتقوا والدین ہم محسنون خدا اُن لوگوں کا ساتھی ہو جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ نیک سلوک سے پیش آتے ہیں۔

قوله تعالى وقضيت بك الأقدار والآية وبأول الذين أحسانا أما يلعن عندك الكافر
أحدُهما أو كلاهما فلا تغفل لهما آية ولا تنه لهما وقتل لهما قولا كريها واخضع لهما جناح الذل
من الرحمة وقول رب أسهما كما ربياني صغيرا ربك تعلم ما في نفوسكم إن تكونوا صالحين
فإنه كان للآدين عفو وأية كالفجر خفة المسكين وابن السبيل ولا تبتذلهما إن
المبتدئين كانوا إخوان الشماطين فكان الشيطان ليريه كفورا وأما عرض عنهما طبعاء رحمة
ربك ربهم أقفل لهم قولا سيووا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها على البسط
فقد علموا مخووا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وإنه كان يعاذه خيرا بصيرا
ولا تغفلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن فعلهم كان خطا كبيرا

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الْأَبْحَىٰ
 وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلْيَبْشُرْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا
 وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوَّابُ الْعَهْدِ إِنَّ
 الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ إِذْ أَكَلْتُمْ مِمَّنْ تَوْابًا الْقِسْطَ اسْتَغْلِبُوا ذَلِكَ خَيْرٌ
 وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقْفِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ
 أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا وَلَا تَمْسُ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَ
 لَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ذَلِكَ جَهَنَّمُ
 أَخْوَىٰ إِلَيْكَ سَرَّابٌ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا
 مَذْحُومًا ترجمہ اور تھکے پروردگار نے حکم قطعی دے دیا ہے کہ (لوگو!) اس کے سوا
 کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا (اے مخاطب،
 اگر والدین میں سے ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچیں تو ان کے آگے
 ہون بھی نہ کرنا اور نہ انکو جھڑکنا اور ان سے کچھ کہنا (سننا ہو تو) اب کے ساتھ کہنا (سننا،
 اور محبت سے خاکساری کا پہلو ان کے آگے جھکے رکھنا اور ان کے حق میں) دعا کرتے رہنا
 کہ اے میرے پروردگار! جسطرح انھوں نے مجھے چھوٹے سے پالا ہوا اور میرے حال پر رحم
 کرتے رہے ہیں (اسی طرح تو بھی ان پر) اپنا رحم کیجیو۔ (لوگو!) تھکے دل کی بات کو تمہارا
 پروردگار خوب جانتا ہے اگر تم (حقیقت میں) سعادت مند ہو (اور تم سے ان باپ کے حق
 میں بھولے سے کوئی نزو گداشت بھی ہو گئی ہوگی، تو وہ تمکو معاف کر دیگا کیونکہ) وہ توبہ

کرنے والوں (کی خطاؤں) کا بخشنے والا ہو اور رشتہ دار اور غریب اور مسافر ہر ایک کو
اُس کا حق پہنچاتے رہو اور (دولت کو) بیجا مت اڑاؤ کیونکہ دولت کے بیجا اڑانے والے
شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکر ہے اور اگر تم کو اپنے
پروردگار کے فضل کے انتظار میں جسکی تم کو توقع ہو (محبوری) ان (غریب) سے تمھ پھیناؤ
تو نرمی سے انکو سمجھا دو اور اپنا ہاتھ نہ تو اتنا سکڑو (گویا) گردن میں بندھا ہو اور نہ بالکل
اسکو پھیلا ہو (وہ ایسا کرے گا) تو تم ایسے بیٹھے رہ جاؤ گے کہ لوگ تم کو ملاحت بھی کریں گے
(اور) تم تہیہ دست بھی ہو گے (ایسے پیغمبر) تمھارا پروردگار جسکی روزی چاہتا ہے سزاخ
کرویتا ہے اور (جسکی روزی چاہتا ہے) پنی تلی کر دیتا ہے (اور) وہ اپنے بندوں (کے حال) سے
باخبر اور انکی ضرورتوں کا، دیکھنے والا ہے۔ اور (لوگو! افلاس کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل
نکرو ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں اولاد کا جان سے مارنا بڑا بھاری گناہ ہے اور دنیا کے
پاس (ہو کر بھی) نہ پھٹکنا کیونکہ وہ بھیجائی ہے اور بہت ہی بڑا چلن ہے اور (کیسی) جان کو جس کا
مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے ناحق قتل کرنا اور جو شخص ظلم سے مارا جائے تو ہم نے اُس کے والی
(وارث کو) قاتل سے قصاص لینے کا اختیار دیا ہے تو اسکو چاہیے کہ خون (کا بدلہ لینے) میں
زیادتی نہ کرے کیونکہ (واجبی بدلہ لینے میں بھی) اسکی حیت ہے اور جب تک یتیم اپنی جوانی کو نہ پہنچ
اسکے مال کے پاس بھی نہ جانا اگر ایسی طرح پر کہ (یتیم کے حق میں) بہتر ہو۔ اور عہد کو پورا کیا کرو
کیونکہ (قیامت میں) عہد کی باز پرس ہوگی اور جب ناپ کرو تو پیمانے کو بھر کر دیا کرو اور (قول کر
ینا ہو تو) ڈنڈی سیدھی رکھ کر تولا کرو (معاملے کا) یہ بہتر طریق) اور (اسکا) انجام بھی اچھا ہے

اور (اے مخاطب) جس بات کا سمجھ کو علم (یعنی) نہیں (اسکلن پو) اسکے پیچھے نہ ہو لیا کر کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان سب سے (قیامت کے دن) پوچھ پگچھ ہوتی ہوں اور زمین میں اگر کڑنہ چلا کر کیونکہ اس دھماکے کے ساتھ چلنے سے، تو زمین کو تو پھاڑنے سے گھا اور زمین کو چلنے سے پہاڑ کی لمبائی کو پھونچ سکے گا اور (اے پیغمبر) سب باتوں میں جو جو بڑی ہیں سب ہی تو تمھارے پروردگار کے نزدیک پسند ہیں اور (اے پیغمبر) یہ باتیں (بھی) ان عقل (و دانش) کی باتوں میں سے ہیں جنکو تمھارے پروردگار نے تمھارے طرف وحی کیا ہے اور خدا کے ساتھ اور معبود نہ بنانا اور نہ تم ملزم (اور) راندہ (درگاہ) بنا کر جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے۔

اسکے قبل اصل اصول ایمان یعنی توحید کا ذکر قرآن مجید میں وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ سے ہوا ہے اب آیات زیر بیان میں شرائط ایمان کا ذکر یوں فرمایا گیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ الْأَعْتَادَ وَالْآيَاتِ ۚ خَلَقَ قَطْعِي حُكْمٍ مِّدْيَا ۚ کہ اُسکے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے کیونکہ عبادت کمال فعل تعظیمی کو کہتے ہیں جسکا مستحق وہی نعم حقیقی ہے۔ وجود۔ حیات۔ قدرت عقل وغیرہ ایسے انعامات ہیں کہ سب خدا کے عزوجل کے قبضہ قدرت میں ہیں اور کسی کا بس اُن پر نہیں ہے و بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ خدا تعالیٰ نے پہلے اپنی عبادت ادا کرنے کے لیے حکم دیا ہے اُسکے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے اسیلئے کہ گو انسان کے پیدا کرنے کی قدرت تو اسکے سوا کسی کو نہیں ہے پیدائش کا سبب ظاہری دنیا میں ماں باپ ہیں پس پہلے سبب حقیقی کی اطاعت ہوئی پھر سبب ظاہری کی اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما اگر والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو

پہنچ جائیں یعنی بوجہ پیری کے دنیا کے کاروبار سے عاجز ہو جائیں تو پانچ باتوں کا لحاظ رکھنا ضرور ہے۔

(۱) فلا نقل لہما اف مان باپ کے آگے ہون بھی نہ کرنا چاہیے یعنی خفیہ سے خفیہ گستاخانہ کلام سے پرہیز کرنا چاہیے۔

(۲) ولا تہرہا مان باپ کو جھڑکنا نہ چاہیے یعنی اُنکے قول کو رد نہ کرنا چاہیے۔
(۳) وقل لہما قولا کریمان باپ سے ادب کے ساتھ گفتگو کرنا چاہیے بلند آوازی سے گفتگو کرنا گھور کر دیکھنا خلان ادب ہے۔

(۴) واخفض لہما جناح الذل من الرحمة محبت سے خاکساری کا پہلو اُنکے آگے جھکائے رکھنا یعنی مان باپ کے ضعف و بڑھاپے کی حالت میں ان کے ساتھ رحم و کرم کے ساتھ پیش آنا ضرور ہے۔

(۵) وقل ہما رحمہما کا دینی صغیرا مان باپ کے حق میں دعاے خیر کرنا کہ اے پروردگار جس طرح اُنھوں نے مجھے چھوٹے سے کوپالا ہر اور میرے حال پر رحم کرتے رہے ہیں اسی طرح تو بھی ان پر اپنا رحم کیجیو۔

اسکے بعد ارشاد ہوا کہ دیکھا اعلیٰ فی نفوسکم تمھارے دل کی بات کو خدا اچھی سمجھ جانتا ہے عبادت الہی اور والدین کی خدمت گزاری خلوص دل سے کر مین ظاہر داری مقبول نہیں ہر ان کو نواصا الحین اگر تم سعادت مند ہو نواصا لوجه اللہ عبادت کرنا مان باپ کی خدمت میں مشغول رہنا نواصا الحین کا حصہ ہے ہر ایک کو یہ بات نصیب نہیں ہوتی فلنہ کان

للاوابین غفوراً تم سے ان باپ کے حق میں بھولے سے کوئی فروگزاشت بھی ہو گئی ہو تو خدا سے تعالیٰ معاف کر دیگا۔ عداً ان باپ سے گستاخی کرنا منع ہے کہ وہ محل خون ہے اگر دین و دنیا کی بھلائی و سرسبزی مقصود ہو تو والدین کے وجود کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اس سے بڑھکر کوئی نعمت نہیں ہے و ان ذالقرآن حقه و المسکین و ابن السبیل لا یبذروا و ابیہما رشتہ دار اور غریب اور مسافر ہر ایک کو اس کا حق پہنچاتے رہو اور دولت کو بیجا مت اڑاؤ۔ والدین کے بعد قریب کے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے اور بلحاظ ترتیب ہر ایک عزیز کی خبر گیری لازم ہے اسکے بعد غباد و مسافروں کی پروا مت نظر رکھیں۔

عثمان ابن اسود کہتے ہیں کہ ایک بار میں مجاہد کے ساتھ طوان کعبہ میں مشغول تھا مجاہد نے کوہ ابوقبیس کی طرف اپنے سر کو اٹھایا اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس پہاڑ کے برابر مال کو خدا کی راہ میں صرف کرے تو وہ مسرفین میں داخل نہیں ہے ایک دن ہم بھی نئے کام میں حشرج کرنا اسراں ہو۔

عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول مقبول سعد کے پاس تشریف فرما ہوئے وہ وضو کر رہے تھے آپ نے پوچھا کہ اے سعد کیون پانی زیادہ خرچ کرتے ہو تو سعد نے عرض کیا میں وضو اچھی طرح کرنا چاہتا ہوں کیا وضو میں بھی کچھ پانی زیادہ صرف ہو جائے تو اسراں میں داخل ہو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا و ان کنت علی نہر جارسا اگر تم نہر جاری سے بھی وضو کرو تو زیادہ پانی صرف نہ کیا کرو۔ ان اللہ بذین کاوا اخوان الشیطین بیجا صرف کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں شیطان زمرہ ملائکہ میں تھا اس نعمت کی قدر نہ کر کے خدا کی نافرمانی کی

اس طرح مال بھی خدا کی نعمت ہو اور جو اس کو بچا اڑے تو وہ نعمت کی قدر نہ جانے میں شیطان کا
 بھائی ہو اور دولت بچا اڑائی جاتی ہو تو اکثر شیطانی حرکات اور ممنوعات شرعیہ میں اڑائی
 جاتی ہو اس اعتبار سے بھی دولت کے بچا صرف کرنے والے شیطان کے بھائی ٹھہرے
 اور ساتھ ہی شیطان کی یہ صفت بیان ہوئی ہو وکان الشیطان لربہ کلھو مرا شیطان خدا کا
 بڑا ہی ناشکر ہے کیونکہ وہ اپنے اوقات فتنہ و فساد اور بُرے کاموں میں صرف کرتا ہے پس
 جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مال و دولت دیا ہو اگر اس کو فضول کاموں میں
 اڑا دیتے ہیں تو وہ بڑے ہی ناشکر ہیں اور جلد مفلس ہو جائیں گے اس آیت کے نزول
 کی وجہ یہ کہ عموماً عرب کی عادت تھی کہ لوٹ کھسوٹ کر مال جمع کرتے تھے اور اس کو انہماک
 و شوکت میں صرف کرتے تھے اور مشرکین قریش کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے مال کو زیادہ تر لوگوں کو
 اسلام سے باز رکھنے یا اسلام کی توہین میں خرچ کرتے تھے تو ان بے افعال کے ترک
 کے لیے یہ آیت نازل ہوئی واما تعرض عنہما فتعلم رحمة من ربك تدحیھا فقل
 لھما قولا میسورا اور اگر تم کو اپنے پروردگار کے فضل کے انتظار میں جسکی تم کو توقع ہو چھوٹی
 غزبات سے منہ پھیراؤ گے تو نرمی سے انکو سمجھا دو یعنی اگر عسرت کے سبب سے خوشی و آقا
 کی دستگیری ناممکن ہو تو انکو آہستہ و نرمی سے سمجھا دیا جائے خشونت کا برتاؤ نہ کیا جائے
 ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط فتعقدا ملوہا محسورا اور اپنا
 ہاتھ نہ تو اتنا سکیڑو کہ گویا گردن میں بندھا ہو اور نہ بالکل اسکو پھیلا ہی دو ایسا کر گے تو تم ایسے
 شےھ رہ جاؤ گے کہ لوگ تم کو ملامت بھی کریں گے اور تم تہدیت بھی ہو جاؤ گے اس سے گویا

مال کے خرچ کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے کہ اعتدال کے ساتھ ہو ولا تجعل مبداءك مغلولۃ الے
عنقك سے یہ مراد ہے کہ اہل و عیال وغیرہ کے مصارف میں تنگی و بخل اختیار نہ کریں ولا تبسطھا
كل البسط اور اسراف سے بھی احتراز کریں۔ آدمی خیر خیرات میں نہ تو ایسا بخل کرے کہ کٹھنی کھلی
ہی نہیں اور نہ اتنی واوود ہش کرے کہ آپ تکلیف اٹھائے اور لوگ اُلٹے ملاست کریں سور
تمیر اور ترک احتیاط سے مصائب میں مبتلا نہوں ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر
تھا رہا پروردگار جسکی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جسکی روزی چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے
یعنی جسکے حق میں جب قدر مفید ہو اسے اُسی قدر دیتا ہے اناہ کان بعبادہ خیر ابصیر اوہ اپنے
بندوں کے حال سے باخبر اور انکی ضرورتوں کا دیکھنے والا ہے وہ ہر ایک کو بقدر مصلحت دیتا
ہے ولا تقتلوا اولادك خشية اطلاق لوگو! افلاس کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو عرب
میں دستور تھا کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی یہ سمجھ کر مار ڈالتے تھے کہ وہ کچھ کما نہیں سکتیں
برضات لڑکوں کے کہ وہ کمائی کر سکتے ہیں اور لوٹ مار میں باپ کے ساتھ شریک ہو سکتے
ہیں اور نیز غریب کی لڑکیاں اہل کفو میں قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھی جاتی تھیں ناگزیر دوسرے
خاندان میں نکاح کر دینے کی ضرورت ہوتی تھی ایسے ننگ عمار سے لڑکیوں کو زندہ دفن
کر دیتے تھے خداے تعالیٰ نے اس بد رسم کو ترک کرنے کا حکم فرمایا کہ نحن نرزقهم وایا کہ ہم
انکو بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی۔ رزق کا دینا خدا کے اختیار میں ہے جیسا وہ مردوں کو
رزق دیتا ہے ویسا ہی عورتوں کو بھی دیتا ہے ان قتلهم کان خطا کبیرا بیشک انکا قتل کرنا
بڑا ہی گناہ ہے حقیقت میں اپنی اولاد کو مار ڈالنے سے بڑھ کر کوئی گناہ ہو نہیں سکتا۔

ولا تقربوا الزنا اذ كان فاحشة وساء سبيلا اور زنا کے پاس نہ جاؤ کہ وہ بے حیائی اور بہت بُرا چلن ہے۔ احکام قرآنی مصالح معاش و معاویہ بنی بن چنانچہ فعل زنا کی قباحتوں پر غور کرو تو معلوم ہو سکتا ہے کہ اس سے نسب میں خرابی پیدا ہوتی ہے باہمی حصہ ترکہ میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں زنا سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کی تعلیم و تربیت کا کافی خیال نہیں ہوتا ان کے ساتھ تعظیم و تکریم کا برتاؤ نہیں کیا جاتا وہ بیوقوفی کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں دیدہ دانستہ اولاد ضائع ہو جاتی ہے جب عورت کو شرعی طور سے ایک شخص سے خاص تعلق نہ ہو تو وہ بے قید رہتی ہے جن مردوں سے اسکو تعلق ہوتا ہے کبھی انہیں باہمی کشت و خون کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ اکثر سنایا گیا ہے کہ زانی عورتیں کس بچوں کو رسوائی کے خیال سے ماڑی لیتی ہیں۔ زانیہ عورت سے مرد کو الفت پیدا نہیں ہوتی زانی اپنا بے جنس میں کم نظری سے دیکھا جاتا ہے زنا کاری ایسا قبیح فعل ہے کہ لمخاطبہ نتائج کے انسان و بہائم کے افعال میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا ازدواج سے مقصود شہوت رانی ہی نہیں ہے بلکہ امور خانہ داری میں دن و شوہر ایک دوسرے کے ممد و معاون ہوتے ہیں۔ مرد کا کام کمائی ہے تو عورت کا کام کفایت شعاری سے بال بچوں کی پرورش و تربیت میں اُسکا صرف کرنا ہے۔ امور خانہ داری کی دیکھ بھال عورت سے ہی تعلق ہے۔ ان سب کاموں کا انجام اطمینان سے اُسی وقت ہو سکتا ہے کہ عورت کو ایک مرد سے تعلق ہو۔ اگر وہ مطلق الغنا ہو تو تدریجاً منزل میں فرق و نقصان عظیم پیدا ہو جاتا ہے عرضہ کہ کوئی دانشمند اس فعل کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا جو کوئی خدا کے حکم کے خلاف اس فعل کا ارتکاب کرے وہ مبتلا سے آفات ہو جاتا ہے دیکھو

صد ہامد و عورت زنا کاری کے سبب اقسام کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور دنیا سے نامراد اٹھ جاتے ہیں صد ہا گھر برباد ہو جاتے ہیں اور آخرت کی روسیاہی مزید برآں ہر **وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الْآبَاءَ الْحَقِّ** اور کسی کی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے ناحق قتل نہ کرنا۔ کفر کے بعد کسی کا ناحق قتل کرنا گناہ کبیرہ میں داخل ہے۔ زنا کی سخت کا ذکر کرنے کے بعد قتل ناحق کا ذکر کیا گیا ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ زنا سے انسان کا لطفہ ضائع ہو جاتا ہے اور قتل میں وجود انسان ضائع کر دیا جاتا ہے نظم بیان قرآنی پر غور کرنے سے عجیب نکات ظاہر ہوتے ہیں کہ جس سے اعجاز بیان کا ثبوت ملتا ہے قتل کے مغضیہ کے مین **مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ فِي الدِّينِ مِنْ حُجَّةٍ** دین اسلام میں کسی کو ضرر پہنچانا جائز نہیں ہے **قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** آدمی بنیان الرب ملعون من **هَدَمَ بَنِيَّانَ الرَّبِّ** رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ انسان خدا کی بنائی ہوئی عمارت ہے جس نے اس عمارت کو مٹا دیا وہ لعنتی ہے۔ انسان عبادت کے لیے پیدا کیا ہے جیسا کہ ارشاد ہو ہے **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادٍ** تو انسان اپنے فرض کو اسوقت پورا کر سکتا ہے کہ جب اُس کا وجود باقی ہے اسلئے ناحق انسان کا قتل کرنا ناجائز ہے **الْآبَاءَ الْحَقِّ** کا مفہوم یہ ہے کہ بعض اوقات اسباب عارضی کے لاحق ہونے سے قتل بھی جائز ہے مثلاً قصاص کی حالت میں یا حالت ارتداد میں یا نکاح والا نہ کرنے کی صورت میں جیسا کہ حدیث میں وارد ہے **قَالَ**

لَهُ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا قتل کرنا تین صورت سے جائز ہے ایک تو مرتد ہو جانا اور ایک

سے۔ دوسرے نکاح والا نہ کرنے۔ تیسرے خون کے بدلے خون ۱۲

علیہ السلام لا یجزل دواصری مسلم الا باحدی ثلاث کفر بعد ایمان زنا بعد احسان و قتل
 نفس بغیر حق اور تارک نماز کے قتل میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تارک
 نماز کا قتل بھی جائز ہو مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے ومن قتل مظلوما
 فقد جعلنا لولہ سلطانا فلا یعرف او جو شخص ظلم سے مارا جائے تو اُسکے والی وارث
 کو قاتل سے قصاص لینے کا حکم دیا گیا ہے تو اُسکو چاہیے کہ خون کا بدلہ لینے میں زیادتی نہ کرے
 یعنی یادیت لیوے یا عفو کر دیوے وان تعفوا اقرب للتقویٰ زیادہ سے زیادہ یہ کہ قصاص
 پر اکتفا کرے۔ ایام جاہلیت میں قاتل کے معاوضہ میں اُسکے قیدی کے لوگ مار ڈالے جاتے
 تھے یا صرف قاتل پر قناعت نہ کر کے قاتل کے ناک کان وغیرہ کاٹ ڈالے جاتے تھے
 ایسے وحشیانہ افعال دائمی بغض و عداوت کے باعث ہوتے تھے جس سے مدون
 قاتل و مقتول کے قبیلوں میں جنگ و جدال کا سلسلہ جاری رہتا تھا اور بندگان خدا
 کی بربادی و تباہی ہوتی تھی انہ کان منصورا واجبی بدلہ لینے میں بھی اُسکی حبت ہے کہ جب
 دنیا میں قاتل قصاص میں مارا گیا اور آخرت میں بوجہ مظلومیت بہت کچھ ثواب خدا کے
 یہاں سے ملیگا۔ اور قاتل عذاب میں مبتلا ہوگا تو مقتول کی ہر طرح حبت رہی۔ ولا تقربوا
 مال الیتیم الا بالقی ہی احسن حق بیلغ اشد ہ جب تک یتیم اپنی جوانی کو نہ پہنچ لے
 اُسکے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسی طرح پر کہ اُسکے حق میں بہتر ہو۔ زنا اور قتل کی نعمت
 تو اسوجہ سے ہوئی کہ اُس سے ہم بنیان انسانی لازم آتی ہے۔ جان کے بعد مال کا
 درجہ ہے کہ مال کا اٹلاں بھی جائز نہیں ہے۔ خاص کر مال یتیم تو بدرجہ اولیٰ لائق لحاظ ہو مگر جائز

طریق سے لے سکتے ہیں جیسے مزدوری یا تجارت میں یا اجرت نگرانی میں بشرطیکہ وہی محتاج ہو وادفوا لعهدا ان العهد کان مسئولا اور عہد کو پورا کیا کرو کیونکہ عہد کی باز پرس ہوگی جب فیما بین دو شخص کے جائز معاہدہ ہو جائے۔ جیسے معاہدہ بیع و شرکت و نکاح وغیرہ تو اسکا ایفا واجب ہے۔ معصیت میں عہد جائز نہیں ہے وادفوا الکیل اذا کلفہ اور جب ناپ کرو تو پیانے کو بھر کر دیا کرو ناپ کم کرنے والوں کے لیے سخت عذاب ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے
وَلِلَّطَافِیْنَ الَّذِیْنَ اِذَا کَتَبْنَا عَلَی النَّاسِ سِتْرًا مِّنْ شَیْءٍ وَاِذَا کَالُوْهُمْ اَوْ زَوْوْنَهُمْ یَحْشُرُوْنَ
اور پھر حکم ہوا زنا وبالْقِسْطِ اس المستقیم اور تول کرو یا ہو تو بیسی سیدھی رکھ کر تول کرو اکثر ناپ تول میں خفیف فائدے کے خیال سے کمی کر دیتی جاتی ہے۔ اسکا بڑا مواخذہ ہے جبکہ بیع و خراکی عام طور پر ضرورت ہے اس لیے حقوق کے حفاظت کے لحاظ سے خدا تعالیٰ نے کمی نہ کرنے کی ناپ تول میں سخت مانعت کر دی تاکہ کوئی گھائے میں نہ بٹے ذلک خیر و احسن تاویل و معاملہ کا یہ بہتر طریقہ ہے اور اسکا انجام بھی اچھا ہے۔ ناپ تول کی حفاظت کرنے والوں کا دنیا میں نیکی سے نام لیا جاتا ہے۔ انکا بیوپار بھی خوب چلتا ہے وہ آخرت کے عذاب سے بھی مصون رہیں گے۔ اور ثواب عظیم سے بہرہ مند ہوں گے ولا تغف
مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلٌّ وَلِلّٰہِ کَانَ عَنْہُ مَسْئُوْلًا جس بات کا علم یقینی نہ ہو اسکے پیچھے نہ ہولیا کرو کیونکہ کان۔ آنکھ۔ اور دل ان سب سے قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ یعنی جس بات کا کافی علم نہ ہو اُس میں اُحکل سے حکم لگانے کی مانعت ہے یہ ایک
لے کہ فیئہ الون بردی ہے تباہی ہو کہ لوگوں سے ناپ کر لین تو پورا لین اور جب انکو ناپ کرنا تول کرو دین تو کم دین ۱۲

وسیع مسئلہ ہے اگر اسکو بالاستیعاب لکھا جائے تو مضمون میں بہت طوالت ہو جائیگی اسلئے مختصراً
 استدر لکھنا کافی ہے کہ مشرکین کو نمانعت ہوئی ہے کہ بوجہ تقلید آبائی جن مذہبوں کو وصحیح مانتے
 ہیں اور جن بتوں کی وہ پرستش کرتے ہیں یہ طریقہ محض غلط ہے ترک کر دین کہ یہ طرز خواہشات
 نفسانی پر مبنی ہے اور بس ان ہی الاسماء سمیت موہا انتہ و آباء کہ ما انزل اللہ بہا من
 سلطان ان یتبعون الا الظن وما تھوے الانفس ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت
 کو شہادت سے متعلق کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ گواہی اس واقعہ کی دینا چاہیے کہ جو آنکھ سے
 دیکھا گیا ہو یا کان سے سنا گیا ہو اور دل میں اچھی طرح محفوظ ہو۔ چونکہ واقعات کا علم یا
 تو حواس حاصل ہوتا ہے یا عقل سے لہذا قیامت کے روز اعضا سے بھی سوال ہوگا کان سے یہ پوچھا جائیگا
 کہ ناجائز باتوں کو کیوں سنا گیا۔ آنکھ سے یہ سوال ہوگا کہ جن چیزوں کا دیکھنا محرمات میں
 داخل تھا ان کو کیوں دیکھا گیا۔ دل سے یہ سوال ہوگا کہ جو امور قابل توجہ تھے انکی توجہ
 کیوں توجہ کی گئی ولا تھش فی الارض سرحاً انک لن تمخرف الارض ولن تبلغ الجبال
 طولاً زمین پر اکر کر نہ چلا کر و دھما کے سے چلنے سے زمین کو کوئی پہاڑ نہیں سکتا
 اور نہ پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتا ہے۔ جسکا مقصد یہ ہے کہ غرور و تکبر کو ترک کرین اور
 عجز و انکسار اختیار کرین و عباد الرحمن الذین یعشون علی الارض ہونا انسان تو ایسا ضعیف
 و عاجز ہے کہ نہ تو وہ دب کر چلنے کے وقت زمین کو پہاڑ سکتا ہے اور نہ سراونچا کر کے چلنے
 کے وقت پہاڑوں کی اونچائی سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ جبکہ انسان کی ایسی حالت ہے
 تو غرور و تکبر شایان حال نہیں ہے کل ذلک کان سیئۃ عند ربک مکروہا لے پیغمبر

جو باتیں بُری ہیں وہ سب تمھارے پروردگار کے نزدیک ناپسند ہیں۔ اُنھیں امور کی مانعت ہوئی ہر جنکو نواہی کہتے ہیں اور جو اعمال محبوب کردگار ہیں وہی اوامر میں داخل ہیں ذلک مما اوحی الیک ربک من الحکمۃ یعقل و دانش کی باتیں ہیں جنکو تمھارے پروردگار نے تمھارے طرف وحی کیا ہے۔ ان آیات میں جن احکام کا ذکر ہوا ہے وہ تمام ادیان میں واجب العمل ہیں اور موجب فلاح و ارین۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ آیات مرحمت ہوئے تھے ولا تجعل مع اللہ الہا اخر فلیفنی جہنم لوما مسحوا خدکے ساتھ اور معبود نہ بنانا ورنہ تم ملزم اور راندہ و گاہ بنا کر جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے پس مفہوم آیات پر غور کرو۔ ترکِ شرک۔ عبادتِ الہی۔ حقوقِ والدین۔ ترکِ بخل۔ میانہ روی۔ مانعتِ تلفِ اولاد و قتل۔ ایفاءِ عہد۔ خطابتِ اصولِ تجارتِ ترکِ تکبر وغیرہ کی کس عمدہ پیرایہ میں ہدایت ہوئی ہے کیا اس سے بہتر بھی اخلاقی تعلیم ہو سکتی ہے۔

قوله تَعَالٰ اِقِ الصَّلٰوةَ لِذٰلِکَ الشَّمْسِ لَی غَسَقَ اللَّیْلُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ الْعَجْزَ اِنْ الْقُرْآنَ الْعَجْزَ کَانَ مَشْهُوْذًا وَمِنَ اللَّیْلِ فَسَبِّحْ بِہٖ نَافِلَةً لَّکَ عَنۡہٗ اَنْ یَّبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقَلَمًا مَّحْمُوْذًا وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِیْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِیْ مَخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْکَ سُلْطٰنًا نَّصِیْرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ کَانَ زَهُوْقًا وَنَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ وَلَا یَزِیْدُ الظَّٰلِمِیْنَ اِلَّا خَسَارًا وَاِذَا النُّعْمَانَا عَلَی الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَآیْ بِجَانِبِہٖ وَاِذَا مَسَّ الشُّرْکَانَ یُؤْسَاہُ قُلْ کُلُّ یَعْمَلْ عَلَی شَاکِلَہٖ فَرَّکُمْ عَلَیْمٌ هُوَ اَھْدٰی سَبِیْلًا وَّیَسْأَلُوْنَاکَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّیْ وَ مَا اُوْتِیْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ

الْأَقِلَّةَ ترجمہ دے پیغمبر آفتاب کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک (ظہر-
 عصر-مغرب-عشاء کی) نمازین پڑھا کر اور صبح (بھی) کیونکہ نماز صبح کا وقت نورِ ظہور کا
 وقت ہے اور رات کے ایک حصہ میں (نماز) تہجد بھی پڑھا کر دو اور نمازین تو فرض ہیں اور یہ
 تمھاری (نماز) نفل (ہے) عجب نہیں کہ (اسکی برکت سے) تمھارا پروردگار (قیامت کے دن)
 تمکو مقامِ محمود میں پہنچا دے اور یہ دعا مانگا کر وکالے میرے پروردگار (آخر مجھکو مکہ
 چھوڑ کر کسی جگہ جا کر رہنا ہے تو جہان) مجھکو (پہنچائے خیر سے) ابھی جگہ پہنچائیو۔ اور
 (جب) مجھکو (کافروں کے زہد سے نکالے خیر سے) ابھی طرح نکال دو اور اپنے یہاں سے
 مجھکو (دشمنوں پر) فتحیابی کے ساتھ غلبہ دیجیو اور (دے پیغمبر) لوگوں سے کہہ دو کہ (بے یمن)
 حق آیا اور (دین) باطل نیست و نابود ہوا اور (دین) باطل تو نیست و نابود ہونے والا ہی تھا
 اور ہم نے قرآن میں ایسی ایسی باتیں اُتاری ہیں جو ایمان والوں کے لیے دما راض روحانی
 کا علاج اور موجبِ رحمت ہیں اور نافرمانوں کو تو اس سے اور (اُٹا) نقصان ہی ہوتا ہے
 اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو (اُٹا) ہم سے، منہ پھیرنا اور پہلوتی کرتا ہے
 اور جب اُسکو (کوئی) تکلیف پہنچتی ہے تو اُس تو بٹھہتا ہے (دے پیغمبر) ان لوگوں سے کہہ دو
 کہ ہر ایک اپنے طور پر عمل کرتا ہے پھر (تم میں سے) جو ٹھیک سیدھے رستے پر ہے تمھارا پروردگار
 اسکو خوب جانتا ہے اور (دے پیغمبر) لوگ! تم سے روح کی حقیقت دریافت کرتے ہیں تو
 (اُن سے) کہہ دو کہ روح (بھی) میرے پروردگار کا ایک حکم ہے اور تم لوگوں کو (اسرارِ الہی
 میں سے) بس تھوڑا ہی سا علم دیا گیا ہے۔

مشرکین مکہ کا یہ ارادہ تھا کہ کچھ مکرو فریب کر کے رسول مقبول کو مکہ سے نکال دیں یہ تو
 نے تو آپ سے کہا تھا کہ ملک شام کو چلے جائیے کہ وہ مسکن انبیاء ہوا اور آپ کا قصد بھی
 ہو گیا تھا مگر جناب باری کا ارشاد ہوا اقموا الصلوٰۃ لعلکم التمسس الی عسق اللیل وقرآن
 الفجر لعلکم ترفوا آفتاب کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نمازین پڑھا کرو
 اور نماز صبح بھی پڑھو مطلب یہ کہ کافروں کے وہاں ہی تباہی خیالات کا کچھ اندیشہ نہ کرو تم اپنے
 پروردگار کی عبادت میں مصروف رہو۔ اللہ انکی کوششوں کو باطل کر دیگا شام ہوا کہ سب
 جگہ ایک ہی خدا ہوا ایسی کی نصرت و تائید سب کے ساتھ ہر جیسا کہ سورہ طہ میں ارشاد ہوا
 فاصبر علی ما یقولون و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس قبل غروبھا و من لاندہ
 اللیل فسبح و اطراف الہم لعلک تتذکر غرض کہ زوال آفتاب کے بعد سے
 رات کی سیاہی ہونے تک نماز ظہر عصر مغرب عشا پڑھا کرو اور نماز صبح بھی یعنی نماز پنجگانہ
 کے ادائی کا حکم ہوا۔ اکثر لوگ امراض قلوب میں مبتلا ہیں۔ حرص دنیا حسد بٹانے جنس
 خیالات تفاخر میں پھنسے ہوئے ہیں دنیا انکے حق میں بیمارستان بن گئی ہر خوف کہ انبیاء علیہم السلام
 بمنزلہ اطباء حاذقین کے ہیں۔ پس جب امراض قلوب قومی تھجاتے ہیں تو انکے ازالہ کے لیے
 مؤثر وعالجات کی ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ بالخصوص جب بیمار جاہل ہوتا ہے تو وہ طبیب کے
 حکم کی اطاعت بھی نہیں کرتا اور اس پر میر کا خیال رکھتا ہے جسکی ہدایت کی گئی ہو۔ لیکن
 لے تم دے پیغمبر جیسی باتیں دیکھنا کہتے ہیں ان پر صبر کرو اور آفتاب کے نکلنے سے پہلے اور دینے اُسکے
 ڈوبنے سے پہلے اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کے ساتھ اسکی تسبیح و تقدیس کیا کرو اور دینے رات کے وقتوں میں اور
 دوپہر دن کے (یعنی ظہر کے وقت بھی) تسبیح و تقدیس کیا کرو تاکہ تم (اس عبادت کا) صلہ پا کر خوش ہو جاؤ ۱۲

طبیعتِ شفیق کا تو یہ کام ہو کہ حتی الامکان مختلف تدابیر سے ازالہ مرض کی کوشش کرے بغرض اگر صحت نامہ حاصل نہ ہو تو خیر بیماری میں کچھ تخفیف ہی ہو جائے۔ غرض کہ جب امراضِ حب دنیا طبیعتِ انسانی پر غالب ہوتے ہیں تو اسکا علاج یہی تھا کہ عبادتِ الہی کی طرف توجہ دلائی جائے یہ علاج معمولی نہیں ہے کہ ہوا و حرص کو ترک کر کے خدائے تعالیٰ کی عبادت میں یک دم مشغول ہو جائے اسلئے اسکی ابتدا سہولت کے ساتھ وقتِ بیداری سے شروع کی گئی کہ پہلے انسان نمازِ صبح کو ادا کرنے کا غفلتِ شب کا اثر اُسکے دل سے دور اور خدا کے عظمت و جلال کے انوار سے منور ہو جائے پھر کچھ کچھ فصل کے ساتھ نمازِ ظہر، عصر، مغرب، عشاء کو ادا کرتا ہے تاکہ نسخۂ تغیرِ خلوب کا استعمال روزانہ برابر جاری رہے اور نفس میں امراضِ فاسدہ کا اثر جمع نہ ہونے پائے ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لث اور رات کے ایک حصہ میں نمازِ تہجد بھی پڑھا کر نمازِ تہجدِ ابتدائے اسلام میں فرض تھی مگر بعد میں سہولت کے لحاظ سے یہ حکم منسوخ ہوا اور تہجد کی نماز نفل کر دی گئی۔ نفل کے معنی زائد کے ہیں نمازِ پنجگانہ کے سوائے اگر کوئی تہجد بھی پڑھے تو اسکو زائدِ ثواب حاصل ہوگا۔ مجاہد و سدی نے نفل کی یوں تفسیر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول مقبول کے پیچھے اور اگلے گناہوں کو معاف کر دیا تھا تاہم آپ ہمیشہ نمازِ تہجد حصولِ کثرتِ ثواب کے لیے پڑھا کرتے تھے اسلئے نافلۃ لث کے الفاظ قرآن میں وارد ہوئے ہیں چنانچہ صحابہ نے اس بارہ میں پوچھا کہ آپ کے گناہ تو سب معاف کر دیئے گئے پھر آپ اس قدر کیون شغقت اٹھاتے ہیں تو حضور اقدس نے فرمایا افلا اکون عبدًا شکوہرا کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

آدھی رات کو اٹھ کر وضو کر کے نماز تہجد پڑھتے کبھی دو دو رکعت کی نیت کرتے کبھی چار چار رکعت کی۔ اخیر میں صبح صادق سے کچھ پہلے نماز وتر پڑھا کرتے تھے۔ کبھی دو رکعت پڑھ کر کچھ آرام فرماتے پھر اٹھ کر دو رکعت پڑھتے اسی طرح تمام رات گزار دیتے تھے۔ تمام انبیاء و صالحین کا قدیم دستور یہی رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شب کو نماز پڑھتے اور یاد اُنہی میں مشغول رہتے تھے اور آپ کے پاکباز حواریوں کا بھی یہی دستور تھا۔ الکتب نے حضرت عائشہ رضی سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ نفل چار چار رکعت پڑھتے تھے آخر میں تین رکعت وتر کی پڑھا کرتے تھے ایک روایت میں تیرہ رکعت بھی آئی ہیں عسی ان یبعثک ربک مقام محمودا عجب نہیں کہ اسکی برکت سے تمہارا پروردگار دقیامت کے دن۔ تم کو مقام محمود میں پہنچائے۔ مفسرین کا اتفاق اس بات پر ہے کہ مقام محمود سے مراد شفاعت ہے۔ چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یون فرمایا ہو المقام الذی اشفع فیہ لامیۃ چنانچہ اکثر صالحین دعا پڑھا کرتے ہیں وابعدہ المقام المحمود الذی وعدتہ یغبطہ بہ الاولون والآخرون حذیفہ رضی سے روایت ہے کہ قیامت کے روز مقام صعید میں تمام لوگ جمع ہوں گے اور سب حالت سکوت میں رہیں گے پہلے بارگاہ رب العزت سے رسول مقبول کی یاد ہوگی آپ یہ کہتے ہوئے حاضر ہوں گے لبیک وسعدیک واللہو لیس الیک واللہدی من ہدیت وعبدک بین یدیک و بک۔ والیک لا ملجأ

وَلَا مَنَافَاً مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سُبْحَانَكَ رَبَّ الْبَيْتِ اور
 پھر باز اشفاعت گرم ہوگا اور رسول مقبول عاصیوں کی شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے
 حضرت آدم سے لیکر حضرت عیسیٰ علیہم السلام تک سب انبیاء نفسی نفسی کہیں گے اور آپ
 امتی امتی فرمائیں گے خیر

و ان محمد شافع ہر داغ بود	کہ ز جز حق چشم او ما ز داغ بود
در شب دنیا کہ محبوب ست شید	ناظر حق بود زو بودش امید
از الم نشرح و حبش سر میر یافت	دید آنچه حبس ریل آن بزنافت
مریثہ را کہ سر مر حق کشد	گرد و او ڈر تسم بار شد
نور او بر ذر ہا غالب شود	آپخان مطلوب را طالب شود

ترتیب شفاعت کا ذکر احادیث میں صراحت سے مرقوم ہے و قل رہا دخل مدخل
 صدق واخو جفی مخرج صدق اور (لے پیگیریا) دعا مانگا کر کو لے پروردگار جہان مجھکو
 پہنچائے خیر سے اچھی جگہ پہنچائیو اور جب مجھکو کافروں کے نرغہ سے نکالے خیر سے
 اچھی طرح نکالو اسی آیت سے ہجرت مدینہ کا حکم رسول مقبول کو ہوا ہے۔ جب کفار کہ آپ کے
 درپڑ آزاد ہوئے اور آپ کو مکہ سے نکالنے کا قصد کیا جیسا کہ ابتدائے آیت میں لکھا گیا ہے تو
 اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی اور حکم ہوا کہ ان کافروں کی یہودہ خیالی سے کچھ ہونہیں سکتا
 ہم تمھارے محافظ بن تم ہماری عبادت میں مشغول رہو اور اب تم مدینہ چلے جاؤ مدخل صدق
 سے مدینہ مراد ہے اور مخرج صدق سے مکہ اگر اُس واقعہ کا لحاظ کیا جائے کہ یہود نے

آپ کو مدینہ سے شام کے طرف جانے کی رغبت دلائی تھی اور آپ شام کی طرف روانہ ہو گئے تھے مگر جناب باری کا حکم ہوا کہ مدینہ ہی کی طرف عود کرو تو اس وقت دعا کا یہ مقصود ہر کہ لے پروردگار اول تو مجھ کو مدینہ میں پہونچا دے پھر وہاں سے مکہ میں داخل کر دے واجعل لے من لدنک سلطاناً نصیداً اور میرے لیے اپنی طرف سے فتحیابی کے ساتھ غلبہ عطا فرما اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور ارشاد ہوا کہ جاء الحق و زهق الباطل دین حق آیا اور دین باطل نیست و نابود ہوا یعنی دین محمدی اور شریعت اسلام کا ظہور ہوا۔ دوسرے ادیان باطل کر دے گئے کفر و بدی کا زمانہ دور ہو گیا نور و صداقت کا دور دورہ شروع ہو گیا حدیث میں وارد ہے کہ فتح مکہ کے روز جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے تو کعبہ کے پاس تین سو ساٹھ بت لکھے ہوئے تھے اس آیت شریف کو پڑھ کر جس بت کی طرف آپ لکڑی سے اشارہ فرماتے تھے وہ منہ کے بل گر پڑتا تھا و نزل من القرآن ما ہوا شفاء و رحمة للعوالمین اور پڑھنے قرآن میں ایسی ایسی باتیں تاری ہن جو ایمان والوں کے امراض روحانی کا علاج اور موجب رحمت ہن جس طرح قرآن امراض روحانی کا علاج ہو گیا ہے امراض جسمانی کی بھی شفا کا باعث ہے۔ امراض روحانی دو قسم کے ہن ایک تو اعتقادات باطلہ دوسرے اخلاق و سیمہ قرآن مجید میں حقانیت اسلام کے ایسے قوی دلائل مذکور ہن کہ جن سے عقائد فاسدہ زائل ہو جاتے ہن اسی طرح نیک اخلاق کی تعلیم کا حال ہے جس سے شرک و کفر کا ازالہ ہو جاتا ہے احکام قرآنی کی پابندی سے انسان بے افعال سے محترز رہتا ہے جو باعث صحت جسمانی ہن قرآن مجید کی تلاوت سے امراض جسمانی کو خدائے تعالیٰ دفع فرما دیتا ہے

قال النبی صلعم لم یستشف بالقرآن فلا شفاک اللہ تعالیٰ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ جو کوئی قرآن مجید سے شفا کا طالب نہ ہو اس کو شفا نہیں دیتا یہ ایک جامع کلام ہے
 جس کا مفہوم یہ ہے کہ امراض و وحانی و جسمانی کی شفا کے لیے قرآن کی طرت توجہ کرنا ضرور ہے غرض کہ
 قرآن مجید جیسا امراض و وحانی اور جسمانی کے لیے موجب شفا ہے ویسا ہی موجب رحمت بھی ہے
 یہ سب مومنین کے لیے ہے جو قرآن مجید کی فضیلت کو دل سے تسلیم کرتے ہیں ولا ینذیر للظالمین
 الا خساراً اور نافرمانوں کے لیے تو اس سے اور دائی نقصان ہی ہوتا ہے کیونکہ مشرکین
 قرآن کے سننے سے غضبناک ہوتے ہیں اور مسلمانوں سے ان کا حق و حسد بڑھتا ہے جو صفات
 توہمہ میں داخل ہے اس لیے نافرمانوں کی گمراہی اور زیادہ ہو جاتی ہے جو باعث خسارت و ارین ہے
 و اذا انعمنا علی الانسان اعرضنا تاجانہ اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو ٹھٹھ
 پھیرتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے واقعی انسان کو جب اُس کے مقاصد میں کامیابی ہوتی ہے اور دنیا کے
 مال و جاہ سے کامیاب ہوتا ہے تو خدائے تعالیٰ کے فضل و عنایت کو مد نظر رکھ کر عبادت و افعال
 خیر میں مشغول و مصروف ہونے کے عوض اہمو و لعب میں مبتلا اور عبادت الہی کو بھول جاتا ہے
 چنانچہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر جبلت انسانی کا ذکر یوں فرمایا گیا ہے و ان الانسان لیطغی
 ان رآہ استغنی و اذا مسه لشوکان یؤسأب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس
 توڑ بیٹھتا ہے۔ جیسے بیمار ہو گیا یا مفلس یا خدمت سے علیحدہ ہو گیا تو خدا کی رحمت سے مایوس
 ہو جاتا ہے جب مال و دولت مل جاتی ہے تو خدا کو بھول جاتا ہے مصرع

لہ انسان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے تئیں بے نیاز سمجھ کر شکر کے شے خدا سے الٹی کر شکر کرتا ہے ۱۲

گر بدولت برسی مست نہ گروے مرے

غرض کہ جب دنیا کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہو تو غم و غصہ میں مبتلا ہو کر خاطر جمعی سے عبادت الہی میں مشغول نہیں ہوتا۔ زان سو ماندہ زین سوراندہ کا مصداق بن جاتا ہو، قل کل اجل علی شاکستہ لے پیغمبران لوگون سے کہدو کہ ہر ایک اپنے طور پر عمل کرتا ہو۔ جسکے نفس کی جیسی کیفیت ہوتی ہو ویسے ہی اعمال کا طور ہوتا ہو اگرچہ ہر نفس پاک و مصفا ہو تو اس سے اعمال خیر کا قصد و رہتا ہو اگر لپیہ نفس ہو تو افعال قبیحہ صادر ہوتے ہیں کل اثناء یترشحہ بما فیہ۔ فہیکم اعلم من ہوا ہدی سبیل اطہر کوئی سید سے رستہ پر ہو تو تھارا پروردگار اسکو خوب جانتا ہو۔ کیونکہ نیت کا حال بحر بخدا کے کسی پر نہیں کھلتا اعمال میں نیت ہی کا اعتبار ہو افعال بالنیات ایسے اعمال خیر میں محض خدا کی خوشنودی کا خیال رکھنا چاہیے۔ عمل بے سے احتراز لازمی ہو وہ موجب مواخذہ الہی ہو ویستلونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتہ من العلم الا قلیلاً لے پیغمبر تم سے روح کی حقیقت دریافت کرتے ہیں ان سے کہدو کہ روح بھی میرے پروردگار کا ایک حکم ہو تم لوگون کو (اسرار الہی میں سے) تھوڑا علم دیا گیا ہو۔ مسئلہ روح ایک دقیق مسئلہ ہے اسکے متعلق مستقلاً بہت سے رسالے لکھے گئے ہیں۔ یہاں مختصراً استقدر لکھنا کافی ہے کہ روح سے وہی روح مراد ہے جو سبب حیات ہے۔ نزول آیت کی وجہ یہ ہے کہ ایک باریہودیون نے اہل قریش کو یہ سکھلایا کہ محمد سے تین باتیں پوچھو اگر منجھاتین باتون کے وہ دو باتون کا جواب دیں اور تیسری بات کو صراحت سے نہ بیان کریں تو سمجھو کہ وہ نبی ہیں۔

لے ہر ایک ظن سے وہی چیز نیکی ہے جو اس میں ہو ۱۲

صحاب کف کا حال پوچھو۔ ذوالقرنین کی کیفیت پوچھو کہ کون تھے اور کہاں کہاں گئے۔ اور رُوح کی باہیت دریافت کرو۔ قریش نے تینوں باتیں رسول مقبول سے پوچھیں تو آپ نے فرمایا کہ کل تمکو جواب دیا جائے گا۔ اور لفظ انشاء اللہ نہیں کہا جس سے چالیس روز تک وحی کا نزول موقوف ہو گیا بات یہ ہے کہ جسوقت پیغمبر صاحب نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ مشرک بت پرست۔ آتش پرست۔ ستارہ پرست۔ طرد۔ دہریے۔ قیامت کے منکر و فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں ماننے والے۔ عیسائی۔ یہودی۔ مختلف عقائد کے لوگ جبرہ عرب میں آباد تھے۔ اور پیغمبر صاحب کو خدا نے ایسے بھیجا تھا کہ ادا یاں باطلہ کو مٹا کر خدا کے وحدہ لا شریک لہ کی پرستش کو قائم کریں تو جتنے دین مروج تھے تھوڑی بہت سبھی کے ساتھ مخالفت تھی اور مذہبی مخالفت کی وجہ سے عرب کا درود دیا تو ایک پیغمبر صاحب کا دشمن ہو رہا تھا۔ دشمنوں میں سے اول بے یہود کی پھر مشرکین کی دشمنی سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی کہ ان لوگوں نے پیغمبر صاحب کی اور اسلام کی بیخ کنی میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ یہود کی چھیر خانیوں میں ایک چھیر خانی یہ بھی تھی کہ اذہاکو پیغمبر صاحب سے ایسی باتیں پوچھتے یا پچھواتے کہ پیغمبر صاحب جواب نہ دے سکیں اور ان کی کرکری ہو صحاب کف وغیرہ کا حال بھی امتحان کے طور پر پوچھا گیا تھا۔ پیغمبر صاحب نے اس توقع پر کہ جبریل وحی لائیں گے وعدہ کر لیا کہ کل بتاؤں گا مگر وعدہ کرتے وقت انشاء اللہ کنازہن سے اُتر گیا پیغمبروں کے بٹے تبتہ بن مصرع

جن کے تبتہ بن سوا انکو سوا مشکل ہے

اتنی سی بھول پر بھی خدا نے گرفت کی۔ وحی آئی مگر بے رائی جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے۔ اس قصہ کی

شان نزول سے پیغمبر صاحب کے صداقت کی ایک عمدہ دلیل کا پتہ لگتا ہے کہ یہودیوں نے جو صحابہ کھف کا حال پچھو یا یقیناً ان کو معلوم تھا کہ صحابہ کھف کے حالات اُن کے آسانی صحیفوں میں مرقوم ہیں لیکن وہ سمجھے کہ پیغمبر صاحب نہ تو پتھے لکھے ہیں نہ اہل کتاب میں سے کسی کے ساتھ ان کا ایسا رابطہ ضبط و غرض کوئی وجہ نہیں کہ صحابہ کھف کا حال بلائے پڑھائے یا سنئے ان کو پہلے سے معلوم ہو یا اب معلوم ہو سکے پس پوچھا جائے گا تو ضرور لاجواب ہو کر رہ جائیں گے اور اگر یہودیوں کو ذرا بھی اشتباہ ہوتا کہ اصحاب کھف کے حالات پیغمبر صاحب کے کان تک پہنچے ہیں یا اب پہنچ سکیں تو وہ ہرگز ایسے سوال کا ارادہ ہی نہ کرتے لیکن انھوں نے پوچھا تو تفصیلی جواب بھی پایا۔ یہ جواب اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر صاحب پر وحی نازل ہوئی کیونکہ اور کوئی ذریعہ ان حالات کے معلوم کرنے کا نہ تھا اور اس کو خود دشمن بھی مانتے تھے ولبثوا فی کھفھم ثلاث مائۃ سنین اذدادوا تسعا الخ سورہ کھف میں دیکھو۔

ف بات یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا بت پرست اور وہ اپنے مذہب کا ایسا مستصحب تھا کہ رعایا کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا اس نے اصحاب کھف کو بھی اپنی عادت کے موافق بت پرستی پر مجبور کرنا چاہا ان کو خدا نے ہمت دی کہ بت پرستی سے انکار کیا اور بھاگ کر ایک غار میں جا بیٹھے وہاں ان پر ایک طرح کی نیند کی حالت طاری ہوئی۔ اصحاب کھف اس حالت میں تین سو نو برس رہے۔ اس مدت میں یہاں تمام بساط بدل گیا تھا۔ نہ وہ بادشاہ تھا نہ ویسے لوگ تھے نہ وہ بت پرستی کا غلو تھا اب بادشاہ اور اسکی رعایا کا مذہب عیسائی تھا۔ اصحاب کھف بیدار ہوئے تو ان کو بھوک معلوم ہوئی اور انھوں نے اپنے کسی رفیق کو کھانا لانے کے لیے

بستی میں بھیجا کچھ تو اس شخص کی صورت میں سو نو برس میں تغیر ہو گئی تھی اور سکھ جسکے بلے
 یہ کھانا لینے آیا تھا اس کا چلن بھی موقوف ہو گیا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھ کچھ شروع کی۔
 شدہ شدہ نوبت بادشاہ تک پہنچی اس نے اپنا حال بیان کیا اور سب پتے دیے اس کے
 بیان سے لوگوں کو جو عیسائی مذہب رکھتے تھے قیامت کا یقین کلی ہو گیا۔ کہ جو خدا آدمی
 کو تین سو نو برس تک نیند کی حالت میں زندہ رکھ سکتا ہو وہ دوبارہ انسان کے زندہ کرنے
 پر کیون قادر ہو۔

ف لے بغیر لوگ تم سے ذوالقرنین کا حال استخا نادریافت کرتے ہیں تم ان سے
 کہو کہ میں تم کو اس کا تھوڑا سا تذکرہ پڑھ کر سنا تا ہوں خدا فرماتا ہے کہ ہم نے اسکو بے زمین پر پڑی
 قدرت دی تھی اور ہم نے اسکو ہر طرح کے ساز و سامان سے سکھائے تھے چنانچہ وہ ایک سامان
 کے پیچھے پڑا یعنی سفر مغرب کی تیاری کرنے لگا۔ یہاں تک کہ جب چلتے چلتے آفتاب کے غروب
 ہونے کے مقام پر پہنچا تو اسکو آفتاب ایسا دکھائی دیا کہ جیسے وہ کالی کچھڑ کے گنڈ میں ڈوبا
 ہو اور دیکھا کہ اُس گنڈ کے قریب قوم بھی آباد ہے۔ ہم نے فرمایا کہ اے ذوالقرنین تم بادشاہ ہو
 اور دونوں اختیار رکھتے ہو۔ چاہو ان لوگوں کو عذاب دو یا ان کے بارے میں حسن سلوک کا شیوہ
 اختیار کرو۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جو ان میں سے سرکشی کرے گا اس کو تو ہم سزا دیں گے پھر قیامت
 کے دن وہ اپنے پروردگار کے حضور میں لوٹا کر لایا جائے گا اور وہ ہماری سزا کے علاوہ اسکو
 اور عذاب سخت دیگا۔ اور جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ویسا ہی اسکے بدلے میں
 اسکو خدائے یہاں سے بھلائی ملیگی۔ اور ہم بھی اپنے کاموں میں اسکو آسان آسان کام

کرنے کو کہیں گے۔ پھر وہ ایک اور سامان کے پیچھے پڑا یعنی سفر مشرق کی تیاری کرنے لگا۔ یہاں تک
 جب چلتے چلتے آفتاب کے نکلنے کی جگہ پہنچا تو اس کو ایسا معلوم ہوا کہ آفتاب کچھ لوگوں پر
 طالع کرتا ہے جن کے لیے ہم نے آفتاب کے ادھر کوئی آڑ نہیں رکھی۔ اور واقعہ میں بھی ایسا ہی تھا
 (یعنی وہ لوگ وحشی تھے گھرنانے کا سلیقہ نہیں رکھتے تھے اور دھوپ سے بچنے کے لیے
 ان کے پاس کوئی پناہ نہ تھی) اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا (یعنی لاؤ لشکر اور دھوپ
 سے بچنے کا ساز و سامان وغیرہ) ہم کو اس سے پوری پوری آگاہی تھی۔ پھر وہ ایک اور سامان
 سفر کے پیچھے پڑا یہاں تک کہ جب چلتے چلتے ایک پہاڑ کی گھاٹی کے دو کناروں کے بیچ میں
 پہنچا تو دیکھا کہ کناروں کے ادھر ایک قوم آباد ہے اور وہ ایسے وحشی ہیں کہ بات کے سمجھنے کے
 پاس تک نہیں پھٹکتے ان لوگوں نے اپنی بولی میں عرض کیا کہ ذوالقرنین اس گھاٹی کے
 اُدھر باجوج اور باجوج کی قوم ہے اور وہ لوگ ہمارے ملک میں آکر فساد کرتے ہیں آپ کی اگر
 مرضی ہو تو ہم آپ کے لیے چند جمع کرویں بشرطیکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی روک
 بنادیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ وہ جس میں میرے پروردگار نے مجھے پورا اختیار دے رکھا ہے
 کافی دوائی ہے چندے کی تو ضرورت نہیں مگر ان تم کو ایسی ہی مدد کرنی ہے تو ہاتھ پاؤں کے
 زور سے میری مدد کرو میں تم لوگوں میں اور ان لوگوں میں ایک دیوار کھینچ دوں گا۔ کہیں
 لوہے کی سلین ہم کو لا دو چنانچہ وہ سلین لائے اور ضروری کارروائی ہوئی یہی یہاں تک کہ جب
 ذوالقرنین نے دونوں کناروں کے بیچ کی کشادگی کو پاٹ کر برابر کر دیا تو حکم دیا کہ اب اسکو دھونکو
 یہاں تک جب دیوار کو لال انگار کر دیا تو کہا کہ اب یہ کوتاہ بنا لا دو کہ اسکو گچھلا کر اس دیوار پر

اُنڈیل دین غرض اس تدبیر سے ایسی اونچی اور مضبوط دیوار تیار ہو گئی کہ یا جوج ماجوج نہ تو
 اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے اس دیوار
 آہنی کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرے رب کی مہربانی ہے لیکن جب میرے پروردگار کا وعدہ (قیامت)
 موجود ہوگا تو اس دیوار کو ڈھا کر برابر کر دیگا اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے
 پھر یہ حکم نازل ہوا ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غذا الان بشاء اللہ ط
 غرض کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ صحاب کھف و ذی لہستان کو توصیف صاف
 بیان فرمایا مگر روح کی نسبت مبہم جواب دیا۔ روح کے تعریفات تو بہت کچھ کیے گئے ہیں لیکن
 اصل یہ ہے کہ حقیقت روح کے سمجھنے میں عقل قاصر ہے اگر خدا کا فضل ہو تو کچھ سمجھیں آجائے
 جسکے لیے مرشد کامل اور علم حقائق کے پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ حقیقت انسانی معلوم ہو سکے
 گو سب جانتے ہیں کہ انسان زندہ ہے مگر اس کا جسم ایک وقت معین میں جاتا ہے اس سے ثابت
 ہوتا ہے کہ حقیقت انسانی صرف جسم ہی نہیں ہے کوئی اور چیز بھی ہے اور وہی روح ہے۔ چنانچہ
 رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ میں یوں ارشاد فرمایا ہے اذا حمل المیت علی
 بنشہ دفن روحہ فوق النشہ ویقول یا اھلے ویأولہ ی لاتلعین بکملہ نیاکما
 لعبت۔ یجمعن المال من حلہ وغیر مملۃ فالغنی لغیرہم والتبعۃ علیہ فاحذر و امثل
 فاحل بے یعنی جب موتا کو جنازہ پر لیجاتے ہیں تو روح یوں کہتی ہے کہ اے میرے اہل و عیال
 دنیا تمکو اپنا کھلونہ بنا ہے جیسا کہ اس نے مجھ کو بنایا تھا۔ میں نے مال وغیرہ جمع کیا مگر حقیقت
 میں غنی کوئی اور ہے دینے والا صرف میری گردن پر حطام دنیوی کے جمع کرنا و بال بگیا ہے

دیکھو خدا کے لیے اس وبال سے جسمین میں مبتلا ہون چکے رہو۔ اس سے صاف ظاہر ہو کہ انسان کا اطلاق صرف جسم ظاہری پر نہیں ہو۔ بلکہ اس جسم پر روح کی حکومت ہو۔ لہذا مراتب کے روح کے مختلف نام ہیں کبھی اسکو نفس کہتے ہیں جیسا کہ ارشاد ہوا ہے **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ** ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ اس سے بھی ثابت ہو کہ جسد کے مرجانے کے بعد کوئی شے زندہ باقی رہتی ہو جسکو اسکا حکم ہوتا ہو کہ ہماری طرف خوش خوش چلے آؤ۔ پس وہی روح ہو یا یون خیال کرو کہ مثلاً کسی انسان کا ہاتھ یا ٹانگہ قطع ہو جائے تو وہ اچھی طرح سمجھتا ہو کہ اسکا ہاتھ یا پیر قطع ہو گیا۔ اگر انسان سے محض کالبد ظاہری مراد ہوتا تو ان اعضا کے قطع ہو جانے سے وہ فوراً نیست و نابود ہو جاتا تو جس شے کے سبب قطع اعضا کے بعد بھی اسکا تعقل باقی رہتا ہو وہی روح ہو۔ یا یہ کہ ذنا کی پاکوشش میں کوڑے لگانے کا حکم پر فعل نہ نافع سے متعلق ہو اور اسکا عذاب پشت سے تعلق رکھتا ہو تو جو شے انسان میں لذت جماع حاصل کرنے والی کلیف ضرب برداشت کرنے والی ہو وہی روح ہو۔ اعضا سے انسانی صرف تکلیف راحت کے وسایط ہیں۔ بہر حال حقیقت انسانی یعنی روح غیر مٹی ہو۔ امام غزالی رحمہ فرماتے ہیں کہ روح نہ تو انسان کے بدن میں داخل ہو اور نہ اُس سے خارج اور نہ اُس سے ملی ہوئی ہو اور نہ اُس سے جدا ہو کیونکہ یہ سب باتیں ایسی چیز سے علاقہ رکھتی ہیں جو جسم ہوا اور تخیر ہوا اور روح میں انہیں سے کوئی بات بھی نہیں ہو۔ **الحاصل**

آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعہ مال بنام من دیوانہ زدند

۱۷ اے روح مطمئن اپنے پروردگار کی طرف چل تو اُس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ۱۷

کا معاملہ ہے۔ اہل قریش کا سوال باہمت روح سے متعلق تھا جب انھوں نے یہ سنا کہ وہاں واقع
 من العلم الاقلیلا تم لوگوں کو تھوڑا علم (اسرار الہی سے) دیا گیا ہے۔ تو پھر انھوں نے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس خطاب سے ہم محض ہیں یا آپ بھی ہمارے شریک ہیں۔
 تو آپ نے فرمایا بل نحن واثنتا لہ فذات من العلم الاقلیلا بلکہ ہم اور تم اس خطاب میں شریک
 ہیں کہ اسرار الہی بے حد و پیمان میں تو پھر انھوں نے یہ کہا کہ یہ تو عجیب بات ہے کبھی تو آپ
 کہتے ہیں ومن یؤتہ الحکمة فقد اوتی الخیر کثیرا اور کبھی کہتے ہیں کہ وما اوتیتہم من العلم
 الاقلیلا اُسوقت یہ آیت نازل ہوئی ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر
 یمدہ من بعدہ سبعۃ اجھر ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔

واقعی حقائق اشیا کے لحاظ سے جو علم مخلوقات کو دیا گیا ہو وہ بہت ہی کم ہے ہر شخص
 اسکا اندازہ خود اپنے معلومات سے کر سکتا ہے اس مقدس بیان سے انسان اپنی بساط کو
 اچھی طرح سمجھ سکتا ہے اور راہ راست اختیار کر سکتا ہے جسکی تعلیم کے لیے قرآن مجید رسول مقبول
 صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔

قوله تعالى قُلْ اَمْكُوبِهٖ اَوْ لَا تُمْكُوبُوْنَ الَّذِيْنَ اَوْتُوْا الْعِلْمُ مِنْ قَبْلِهٖ اِذَا يُتْلٰ عَلَيْهِمْ نَجْءٌ مِّنْ
 لَّاذِقَانِ سَمْعًا وَنَقِوْهُمْ سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا مَفْعُوْلًا وَنَجْءٌ مِّنْ لَّاذِقَانِ
 يَّيْكُوْنَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوْعًا قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ دْعُوا الرَّحْمٰنَ اِمَّا تَدْعُوْا فَلِلّٰهِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَالْجَبُّوْنَ

اور زمین میں جتنے دوزخ ہیں اگر ان سب کے علم ہوں اور سمندر کی سیاہی اور وہ بھی اس طرح پر کہ اس کے (ہونیکے) پیچھے (دیسے ہی)

سات سمندر (اور) آسمان و زمین (غرض ان تمام مخلوق اور ان ساری سیاہیوں کے خدا کی باتیں لکھی جائیں تو بھی خدا کی باتیں تمام نہ ہوں) ۱۱

يَصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتْ بِمَا وَابْتَغَ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (اے پیغمبر ان لوگوں سے،
 کہو کہ تم قرآن کو مانویانہ مانوجن لوگوں کو قرآن کو پہلے آسمانی کتابوں کا، علم دیا گیا ہے ان کا تو یہ حال
 ہے کہ جب ان کے روبرو پڑھا جاتا ہے تو ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے اور کہنے لگتے ہیں
 کہ ہمارا پروردگار پاک (ذوات) ہے بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا اور ٹھوڑیوں
 کے بل گر پڑتے ہیں (سجدے میں) روتے (جاتے ہیں) اور قرآن کی وجہ سے ان کی عاجزی
 (اور) زیادہ ہوتی جاتی ہے (اے پیغمبر ان لوگوں سے) کہو کہ تم (خدا کو) اسد (لمکری) پکارو یا رحمن
 (لمکری) پکارو جس (نام) سے بھی پکارو تو اس کے (سب) نام اچھے (ہی) ہیں اور (اے پیغمبر)
 نہ تو اپنی نماز چلا کر پڑھو اور نہ اسکو بالکل چھپکے پڑھو بلکہ ان (دونوں) کے بیچ (بیچ ایک متوسط)
 طریق اختیار کر لو۔

ان آیات کے قبل قرآن مجید میں یہ ذکر فرمایا گیا ہے کہ قرآن کی بارگی نازل نہیں کیا گیا۔
 بلکہ ٹھوڑا ٹھوڑا نصیحتیں نازل کیا گیا ہے کہ ضروریات دینیہ کے لحاظ سے لوگوں کو سنایا جائے
 اکثر عرب لکھے پڑھے نہ تھے۔ اگر قرآن مجید کی بارگی نازل کیا جاتا تو ایسی اسکی محافظت شکل تھی اور
 لامحالہ تحریف و تبدیل ہو جاتی۔ علاوہ اسکے بتدیج ان گمراہوں کو راہ راست پر لانا مقصود تھا
 دفعۃً تمام احکام کی تعمیل کا حکم دینا باعث گرانی تھا۔ انبیاء سابقین پر بھی جو کتابیں اور صحیفے
 نازل ہوئے اسی طریق سے نازل ہوئے ہیں۔ بایں ہمہ مشرکین کا یہ حال تھا کہ وہ اس
 طریق پر بھی اعتراضات کہتے تھے کہ دوسرے مصنفوں کی طرح سوچ سوچ کر قرآن مجید کی تصنیف
 ہوتی ہے یہ محض انکی نادانی تھی غرض کہ اس بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و یقین تھا اور

شان بے نیازی بھی ظاہر فرمائی جاتی ہے کہ قل آمنوا بہ ولا تؤمنوا ان الذین اتوا العلم من قبلہ اذایتل علیہم یحذرون للاذقان سجدا ۱ لے پیغمبران لوگوں سے کہو کہ تم قرآن کو انویانہ مانو جن لوگوں کو قرآن سے پہلے آسمانی کتابوں کا علم دیا گیا ہے۔ اُن کا تو یہ حال ہے کہ جب انکے روبرو پڑھا جاتا ہے تو ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ یعنی منکرین کے ایمان لانے سے قرآن کی عزت و شان میں کچھ اضافہ نہیں ہو جاتا اور انکے زمانے سے اسکی عظمت میں کمی نہیں ہو جاتی۔ کیونکہ یہ جاہل بے عقل بین البتہ جاہل علم ہیں جنکو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کتب سماوی کا علم دیا گیا ہے جیسے زمین عرب بن نفیل و رقبہ بن نوفل عبد اسد بن سلام وغیرہ کہ وہ جانتے ہیں کہ نبی آخر الزمان مبعوث ہونیوالے ہیں اسلئے انتظار کرتے تھے اور مضامین قرآن کو سنکر سجدہ متاثر ہوتے اور عالم بخودی میں زمین پر گر پڑتے تھے ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفحولا۔ اور کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار پاک ذات ہے بیشک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا یعنی حالت سجود میں خدا تعالیٰ کی عظمت کا اقرار کر کے اسکے وعدوں کے پورا ہونے کا اعتراف کرتے تھے اور بوجہ حق شناسی کے قرآن کو سنکر سمجھ گئے کہ اسی وعدے کا ایفا ہوا اور ایمان لائے ویحذرون للاذقان ۱ یحذرون اور ٹھوڑیوں کے بل گرتے اور روتے ہیں۔ یہ انکی بخودی کی کیفیت ہے کہ استماع مضامین قرآن مجید سے زمین پر گر کے روتے جاتے تھے ویزیدہم خشوعا اور انکی عاجزی زیادہ ہوتی جاتی تھی اسلئے کہ وہ صاحب علم تھے جب حق باتوں کا ان کے قلوب پر اثر ہوتا تو سر تسلیم خم کر دیتے تھے۔ برخلاف گمراہوں کے کہ وہ اور انکے

اسلام ہمیشہ کتب سماوی اور انبیاء سابقین سے انکار ہی کرتے رہے یہ بظہری درانیہ ملی تھی اس سے کیسے باز آسکتے تھے قل ادعوا للہ او ادعوا للرحمن ایما تدعوا فلا الا سماء المحسنے لے پیغمبر ان لوگوں سے کہو کہ تم خدا کو اسد کہ کر پکارو یا رحمن کہ کر پکارو جس نام سے بھی پکارو تو اس کے سب نام اچھے ہی ہیں۔

عرب میں جس طرح لفظ اسد خدا کا مخصوص نام تھا اسی طرح رحمن بھی بلا اضافت اسی پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ باعتبار صفات کے حدیث شریف میں اسد جل شانہ کے تنازع نام وارد ہیں جو مشہور عام ہیں۔ علما کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خدا کے نام توفیقی ہیں یعنی انھیں ناموں سے اسکو موسوم کرنا چاہیے جو شرع سے ثابت ہیں۔ ایک یہ بھی روایت ہے کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا اسد یا رحمن کہہ رہے تھے تو مشرکین میں سے ایک شخص نے اعتراض کیا کہ ہکو تو دود خداؤں کی عبادت سے منع کرتے ہیں اور آپ دود خدا کے نام لیتے ہیں اور کسی نے یہ کہا کہ ملک یا مہین جو رحمن نامی کا ہیں اسکو پکارتے ہیں۔ اسوقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ اور رحمن سب خدا کے ہی نام ہیں جس نام سے چاہو اسکو پکارو یا اسکا ذکر کرو۔ ابو یزید بسطامی رحمہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ اسم عظم کو کونسا ہے تو آپ نے فرمایا کہ پہلے اسم صغیر تباد و جب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سب نام عظم ہیں۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ لفظ حسنہ کی کیسی عمدہ صراحت آپ نے کی ہے۔ ولا تجھربصلاک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا لے پیغمبر نہ تو اپنی نماز چلا کر پڑھو نہ اس کو بالکل چپکے پڑھو بلکہ متوسط طریق اختیار کر لو۔ ترمذی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پوشیدہ رہتے تھے (ابتداءً اسلام میں) جب صحابہ کے ساتھ نماز پڑھتے تو قرآن مجید کو پکار کر پڑھتے تھے۔ مشرکین سن کر قرآن کو اور اُس کے نازل کر نیوالے کو۔ اور جو اس کو لیکر آیا سب کو بُرا کہتے تھے۔ اُس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اے پیغمبر نہ تو قرآن کو اس قدر بلند آواز سے پڑھو کہ مشرکین سن کر بُرا بھلا کہیں۔ نہ ایسا آہستہ کہ صحابہ کو بھی نہ سنائی دے بلکہ متوسط آواز سے پڑھا کرو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک بار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شب کے وقت طواف کعبہ میں مصروف تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز میں قرات پڑھ رہے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ آواز سے صبح کو جب ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما حضور اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے ابو بکر سے پوچھا کہ کیوں آپ شب کو چپکے چپکے نماز پڑھتے تھے تو آپ نے کہا کہ میں خدا کے تعالیٰ سے مخفی دعا کر رہا تھا و میرے حاجات کو جانتا ہے۔ اور پھر عمر سے آپ نے پوچھا کہ کیوں آپ پکار پکار کر نماز پڑھتے تھے تو آپ نے عرض کیا کہ شیطان کے زجر اور بتوں کی امانت کے لحاظ سے بلند آواز سے پڑھتا تھا تو آپ نے ابو بکر سے فرمایا کہ کچھ بلند آواز سے نماز پڑھا کرو اور عمر کو حکم ہوا کہ کچھ پست آواز سے پڑھیں۔ اور بعضوں نے اس آیت میں یہ تاویل کی ہے کہ تمام نمازین نہ تو جہر سے پڑھیں اور نہ مخفی بلکہ شب کی نمازین جہر سے اور دن کی نمازین مخفی پڑھا کریں۔ غرض کہ نمازین جو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے یا جو دعائیں پڑھی جائیں متوسط درجہ میں پڑھنا چاہیے کہ درجہ توسط محمود ہے۔ حاصل یہ کہ جو لوگ اللہ کی کتابوں کو مانستے ہیں وہ رقیق القلب ہوتے ہیں احکام الہی کا ان کے قلوب پر بڑا اثر ہوتا ہے جو باعث سعادت دارین ہے۔ برخلاف

منکرین کے کہ وہ قسی القلب ہوتے ہیں اور خدا کے پاک احکام سے اعراض کرتے ہیں ایسوں کی نہ تو دنیا ہی ابھی ہوتی ہے نہ آخرت۔ قرآن مجید کی اتباع و خیرہ دارین ہر جو لوگ اسکے مقدس مضامین پر غور کرتے ہیں اور پابندی اختیار کرتے ہیں ان کے اخلاق حسنہ کا کیا کہنا۔

قوله تعالى واصْبِلْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطْعَمَنَ أَعْفَلْنَا قَلْبَكَ عَنْ ذِكْرِ نَادَاتِجِ هَوْنَهُ وَكَانَ أَكْرَهُ فُرْطَاةً ترجمہ اور (اے پیغمبر) جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کی یاد کرتے (اور) اُسی کی رضا مندی چاہتے ہیں ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے پر اپنے نفس کو مجبور کرو اور تنہا رہی نظرات الفات، ان پر سے ہٹنے نہ پائے۔ کہ لگو دنیا کی زندگی کے سارے سامان کا پاس کرنے اور ایسے شخص کا کہا ہرگز نہ ماننا جسکے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہو اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو اور اسکی دنیا داری حد سے بڑھ گئی ہو۔

اس آیت کے قبل مال و جاہ و دیوی سے جو چند روزہ ہیں دل بستگی پیدا کرنے کا حکم ہوا ہے کہ جس سے آخرت کے کاموں میں حرج ہوتا ہو چنانچہ صحاب کہتے ہیں کہ یہ بھی بے ثباتی دنیا کے مثال کے طور پر مذکور ہوا ہے جس سے صرف یہ مقصود ہے کہ جو لوگ دنیاوی غرور و تکبر میں منہمک ہیں وہ دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی خوبیوں پر غور کر کے اسد جل شانہ کے پاک ہدایات سے مستفید ہوں اور خیرہ آخرت فراہم کریں مگر جو لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے انکے دل میں وہی تکبر و غرور کے خیالات موج زن ہتے تھے۔ چنانچہ ایک با چند مغز قریش رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیض رحمت میں حاضر ہوئے اور یہ خواہش ظاہر کی

کہ اگر آپ کا یہ ارادہ ہو کہ ہم ایمان اختیار کریں تو آپ یا تو فقرا مسلمین کے ساتھ خلط ملط نہ رکھیں
یا کم سے کم جب ہم آئیں تو ان کو اپنے پاس سے جدا کر دیں جیسا کہ سورہ انفام میں بھی اسکا
ذکر ہو چکا ہے کہ خدائے تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ غریبے مسلمین سے منہ
نہ موڑیں و اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشوة يدون
وجهہ لے پیغمبر جو لوگ صبح وشام اپنے پروردگار کی یاد کرتے اور ایسی خوشنودی چاہتے
ہیں ان کے ساتھ میل جول رکھنے پر اپنے نفس کو مجبور کرو۔ یہی نہیں بلکہ ولا تغافلناک
عنہم تريد زينة الحياة الدنيا تمھاری نظر عنایت ان پر سے بپاس آرايش نبوی
بٹھنے نہ پائے ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان امره فرطہ
اور ایسے شخص کا کہا ہرگز نہ مانا جسکے دل کو ہنسنے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہو۔ اور وہ اپنی
خواہش کے پیچھے پڑا ہو اور اسکی دنیا داری حد سے بڑھ گئی ہو۔ مفہوم آیت پر غور
کرو کہ اہل اسرار و سائین کے ساتھ میل ملاپ کھنے اور اہل دنیا اور شکربریں کی صحبت سے
محترز رہنے کی کیسی عمدہ تعلیم ہوئی ہے کیونکہ

صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند

قوله تعالى واخبر لہم مَعَالًا رَّجَائِنَ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا
بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا ذُرَّعًا كَلَّتَا الْجَنَّتَيْنِ اَتَتْهُمَا وَلَهُ نَضْدِيحٌ مِنْ شَيْءٍ وَفَجَّرْنَا
خِلْفَهُمَا نَهْرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِمَّنْكَ مَا لَآ
وَاعَزَّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ

اَبَدًا وَمَا أَظَنَّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدُّتْ إِلَىٰ رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِمَّا مُنْقَلِبًا
 قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ
 ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ سَرِيبَةً ۖ وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۚ وَلَوْ لَا
 إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ لَا قُوَّةَ إِلَّا لِلَّهِ ۚ إِنَّ شَرَّ بَٰئِنَ ۖ أَنَا أَقْلُ
 مِنْكَ مَا لَا وَدَّاهُ نَعْنَعُ سَرِيبَةً ۖ أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا
 حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَيُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۚ أَوْ يُضْحِكُمْ مَاؤُهُمْ غَوْرًا فَلَيْسَ لَهُ
 طَلَبُهَا ۚ وَاجْحَدُ بِغَيْرِهَا فَاصْبِرْ يَقْلَبُ كَفَيُّهُ عَلَىٰ مَا انْفَقَ فِيهَا ۚ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرْسِهَا
 وَيَقُولُ لِيَلَيْسَ لِلَّهِ أَشْرِكٌ بِرَبِّي أَحَدًا ۚ وَلَوْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۚ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ ۚ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۚ وَاضْبُ
 لَهُمْ مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ كَمَا أَتْرَكْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاكْشَطَبَ ۚ هَبَاتِ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا
 تَذْرُوهُ الرِّيحُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا ۚ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا ۚ وَالْبَٰقِيَةُ الصَّالِحَاتُ ۚ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ أَمَلٍ ۚ ترجمہ اور
 دے بغیر ان لوگوں سے ان دو شخصوں کی مثال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے
 انگوڑے کے دو باغ دیے رکھے تھے اور ہم نے ان کے گرد اگر دکھجور کے درخت لگا رکھے تھے
 اور ہم نے دونوں (باغوں) کے بیج بیج میں کھیتی (بھی) لگا رکھی تھی۔ دونوں باغ اپنے
 پھل (خوب) لائے اور پھل (لانے) میں کسی طرح کی کمی نہ کی اور دونوں (باغوں) کے
 درمیان ہم نے نہر بھی جاری کر رکھی تھی تو باغوں کے مالک کے پاس (ہمہ) وقت

طرح کی، پیداوار موجود رہتی تھی ایک دن یہ شخص اپنے (کسی) دوست سے باتیں کرتے کرتے بول اٹھا کہ میں تجھ سے زیادہ مال دار ہوں اور (میرا) جتنا (بھی) بڑا زبردست (جتناب) ہے اور وہ یہ باتیں کرتا ہوا، اپنے باغ میں گیا۔ اور وہ (ناعق) کے غرور اور خدا کی ناشکری سے، اپنے نفس پر آپ ہی ظلم کر رہا تھا لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ (باغ) کبھی (بھی) برباد ہوا اور میں (یہ بھی) نہیں سمجھتا کہ قیامت برپا ہوا اور بالفرض (ہوے بھی تو جب) میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹا یا جائوں گا تو جان لوٹ کر جائوں گا (بہر حال) اس (دنیا) سے (تو اس جگہ کو) بہتر ہی دیکھا اس کا دوست جو اس سے باتیں کرتا جاتا تھا (اتنا) گفتگو میں، بول اٹھا کہ کیا تو اس (پروردگار) کا سنکر جو جس نے تجھ کو (پہلے) مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا پھر تجھ کو پورا آدمی بنایا۔ لیکن میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ، وہی امد میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا اور جب تو اپنے باغ میں آیا تو نے (یوں) کیوں نہ کہا کہ یہ (سب) خدا کے چاہے سے ہوا ہے (ورنہ مجھ میں تو بے مدد خدا کچھ بھی طاقت نہیں۔ اگر مال اور اولاد کے اعتبار سے تو مجھ کو اپنے سے کم سمجھتا ہے تو عجب نہیں میرا پروردگار تیرے باغ سے (بھی) بہتر (باغ) مجھ کو عطا فرمائے اور تیرے باغ پر (تیری ناشکری کی سزا میں) آسان سے کوئی (ایسی) بلانا زل کرے کہ وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے یا اس کا پانی بہت نیچے اتر جائے۔ اور تو اس کو کسی طرح طلب نہ کر سکے۔ چنانچہ عذاب نازل ہوا، اور اس (کے باغ) کی پیداوار (عذاب کے) پھیر میں آگئی۔ تو وہ اس لاگت پر جو باغ (کی دستی) میں لگائی تھی اپنے دونوں ہاتھ ملتا رہ گیا اور (باغ کا یہ حال ہو گیا کہ) وہ اپنی ٹہنیوں

گرا ہوا پڑا تھا۔ اور (مالکِ باغ) کہتا جاتا تھا کہ اے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ اور اس کا کوئی جتھا ایسا نہ ہو کہ خدا کے سوا اس کی مدد کرتا اور نہ وہ (خود ہی) انتقام لے سکا۔ اسی (حکایت) سے ثابت ہوا کہ سب اختیار خدا کے برحق ہی کو ہی بہتر ثواب (دینے) والا اور (وہی آخر کار) بہتر عوض (دینے) والا ہے۔ اور (اے پیغمبر) ان لوگوں سے (ایک مثال یہ بھی) بیان کرو کہ دنیا کی زندگی کی مثال بالی کسی ہے جس کو ہم نے آسمان سے برسیا تو زمین کی روئیدگی پانی کے ساتھ مل گئی (اس طرح پرک پانی کو جذب کر لیا اور خوب پھلی پھولی، پھر (آخر کار) چوڑا (یعنی بھوسا) ہو کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑے اڑے پھرتی ہیں اور اسدہ ہرچہ پر قادر ہے) اے پیغمبر! مال اور اولاد دنیا کی زندگی کے چند روزہ، ہناؤنگار و طالع نیک (جن کا اثر دیر تک) باقی رہے مہما ہے پروردگار کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں اور توقع (آئندہ) کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں۔

اکثر کفار مال و دولت کے اعتبار سے غریب مسلمانوں پر فخر و تکبر سے پیش آتے تھے اسلئے خدا نے یہ بیان فرمایا کہ ثروت دنیوی قابل افتخار نہیں ہے کیونکہ جو لوگ محتاج ہیں وہ مالدار ہو جاتے اور جو مالدار ہیں وہ محتاج ہو جایا کرتے ہیں۔ دنیا کے مال و دولت زوال پذیر ہیں انکو دوام و ثبات نہیں ہے۔ جو بات لائق فخر ہے وہ اس کی اطاعت و عبادت ہے گو مسلمان غریب ہوں مگر ان کو یہ دولت حاصل ہے و احزاب لہم مثلاً جلیل المبرحہ ان لوگوں سے من دو شخصوں کی مثال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگوڑے کے دو باغ دیے رکھے تھے اور ہم نے ان کے گرد اگر و کھجور کے درخت لگا رکھے تھے۔ اور

ہم نے دونوں باغوں کے بیچ میں کھیتی بھی لگا رکھی تھی اس آیت سے پیغمبر صاحب کو ارشاد ہوا ہے کہ تنکبر کافروں سے کہدین کہ تم جو غریب مسلمانوں کے مقابلہ میں فخر و زار کرتے ہو اسکا حال تو اس مثال سے سمجھ لو جسکا بیان آگے ہوتا ہے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو بھائی مختلف المذاہب تھے ایک کافر تھا جسکا نام براطوس تھا اور دوسرا مومن جسکا نام یہوذا تھا۔ ان دونوں نے آٹھ ہزار دینار وراثت میں پائے تھے اور نصف نصف آپس میں تقسیم کر لیے تھے براطوس نے ہزار دینار میں ایک قطعہ زمین کو خرید کیا یہوذا نے یہ کہہ کر کہ میں جنت میں کچھ زمین لیلوں گا ہزار دینار خیرات کر دیا براطوس نے ہزار دینار میں ایک مکان خرید کیا تو یہوذا نے کہا کہ میں جنت میں ایک مکان خریدتا ہوں اور ہزار دینار خدا کی راہ میں دیدیا۔ ہزار دینار لگا کر براطوس نے اپنی شادی کر لی تو یہوذا نے حمصین کے ہمراہ ہزار دینار لے دیا۔ براطوس نے ہزار دینار میں کپڑے اور خادم مہیا کیے اور یہوذا نے علماں جنت کی خریداری کے خیال میں اور ہزار دینار صدقہ دیدیا غرض کہ یہوذا فوفاپنا سب مال خدا کی راہ میں صرف کر ڈالا اور اُسکے پاس کچھ نہ رہا اور براطوس باغ وغیرہ لگا کر خدم و حشم کے ساتھ بہت غرور و تکبر کے ساتھ بسر کرتا تھا ایک روز وہ اپنے غریب بھائی کے ساتھ باغ میں بیٹھ کر فخریہ گفتگو کر رہا تھا اور خدا کو بھول گیا تھا کہ دفعۃً بلاے آسانی نازل ہوئی اور باغ تباہ و برباد ہو گیا۔ غرض کہ ان دونوں باغوں کے اطراف میں کھجور کے درخت حفاظت کے لیے بطور بار لگے ہوئے تھے اور باغوں کے بیچ کی زمین میں اقسام و انواع کے فواکہات وغیرہ کے درخت تھے کلتا المجنبتین اتا اکلھا ولہ تظلم منہ شیئا و فخرنا خلا لہما نہرا

دونوں باغ اپنے پھل خوب لائے اور پھل (لائے) میں کسی طرح کی کمی نہ کی اور دونوں باغوں کے درمیان ہم نے نہر بھی جاری کر رکھی تھی یعنی دونوں باغ ایسے شلاب تھے کہ بروقت انہیں کچھ نہ کچھ پھل لگے رہتے تھے اور باغوں کی شادابی کے لیے نہر بھی موجود تھی وکان لہ غمراہ اور باغوں کے مالک کے پاس (ہمہ وقت طرح طرح کی پیداوار موجود رہتی تھی اس لیے وہ بہت خوشحال بسر کرتا تھا فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكد ثمنك ما لا اعثر نظراء ایک ن مالک باغ اپنے دوست سے باتیں کرتے کرتے بول اٹھا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور میرا جتنا بڑا زبردست ہے اس طرح تکبر و غرور کی باتیں شروع کیں و دخل جنتہ اور وہ باتیں کرتا ہوا باغ میں گیا تاکہ باغ کی عمدہ حالت دیکھ کر خوش ہو اور اس مسلمان کو اپنے باغ کی پیداوار کو بھی بتلا دینا مقصود تھی و هو ظالم لنفسه اور وہ حقیقت ناسخ کے غرور اور خدائی ناشکری سے اپنے نفس پر آپ ہی ظلم کر رہا تھا قال ما اظن ان تتبدلہ ابدۃ اور شیخی سے کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی برباد ہو۔ غالباً اپنی زندگی تک اسکی بربادی نہونے کا خیال کیا ہو گا۔ و عامی طور پر تو ایسا خیال نہیں کر سکتا تھا کیونکہ دنیا کی سب چیزیں فانی و زوال پذیر ہیں و ما اظن الساعة قائمة اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ میت قائم ہو یعنی وہ آخرت کا بھی منکر تھا و لئن سادت الے رے لا جدن خیرا منها منقلبہ بالفرض اگر قیامت ہوئی بھی تو جب میں اپنی پلید و گار کی طرف لوٹا یا جاؤں گا جہاں لوٹ کر جاؤں گا بہر حال اس دنیا سے تو اس جگہ کو بہتر ہی پاؤں گا قال لہ صاحبہ و هو يحاوره ا کفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا و (مسلمان) دوست جو اس سے

باتین کرتا جاتا تھا اثنائے گفتگو میں بول اٹھا کہ کیا تو اس پروردگار کا منکر ہو جس نے تجھ کو پہلے
 مٹی سے پھر نطفہ سے پیدا کیا پھر تجھ کو پورا آدمی بنایا یعنی پہلے جس نے تجھ کو اسطرح اپنی قدرت سے
 پھر آخرت میں دوبارہ پیدا کیا نہیں کر سکتا تجھ کو بجائے ایسی فضول گفتگو کے اسکی عبادت کا خیال
 کرنا چاہیے لکن اھو اللہ رہے ولا اشرک برے احداہ لیکن میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ
 اسد میر پروردگار ہر اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ میں تو فقرو
 غنی کو سب انبیا و اولیاء اللہ ہوں اگر وہ تو انگری عطا فرمائے تو اسکی عنایت قابل شکر ہو اگر محتاج
 کی حالت میں رکھے تو وہ اسکی مصلحت ہو۔ حالت غنا میں فخر و تکبر نہ بنائیں ہر اور نہ یہ خیال کرنا
 کہ کثرت مال و خدم و حشم ہماری کوشش ذاتی کا نتیجہ ہو ولو لا اذ دخلت جنتك قلت
 ملئنا اللہ لا قوۃ الا باللہ ۱ اور جب تو اپنے باغ میں آیا تو نے یوں کیوں نہ کہا کہ یہ
 سب خدا کے چاہنے سے ہوا ہو ورنہ مجھ میں تو بے مدد خدا کے کچھ بھی طاقت نہیں۔ کیونکہ جو
 کچھ انسان کو ثروت و دولت میسر ہوتی ہو وہ سب خدا کی مہربانی ہو اسکو بھولنا نہ چاہیے ان
 ترن انا اقل منک ما لا ولد اہ فضعہ رے ان یوتین خیرا من جنتک ویرسل علیہا
 حسبنا من السماء فنصہم صعیدا زلقاۃ اگر مال اور اولاد کے اعتبار سے تو مجھ کو اپنے سے
 کم سمجھتا ہو تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار تیرے باغ سے بہتر باغ مجھ کو عطا فرمائے اور تیرے باغ
 پر تیری ناشکری کی سزا میں آسمان سے کوئی ایسی بلا نازل کرے کہ وہ چٹیل میدان
 ہو کر رہ جائے یعنی ناشکری اور خدا فراموشی کا فوراً نتیجہ مل جائے گا و یصہم ماؤھا
 غور افلن تستطیع لہ طلبہ یا اسکا پانی بہت نیچے اتر جائے اور تو اسکو کسی طرح

طلب نہ کر سکے یعنی دفعۂ باغ کے خشک ہونے کی نوبت آجائے و احیط بظہر چنانچہ عذاب نازل ہوا اور اُسکے باغ کی پیداوار عذاب کے پھیر میں لگئی فاصبح یقلب کفیعہ علی النفق فیہا تو وہ اُسکی لاگت پر جو باغ کی دُستی میں لگائی گئی تھی اپنے دو وزن ہاتھ ملتارہ گیا باغ کی تباہی سے ندامت و انکسیر ہو گئی وہی خاویۃ علی و شہا اور باغ کا یہ حال ہو گیا کہ وہ اپنی ٹٹیوں پر گر پڑا تھا۔ جیسے ریتی کے گھروں میں چھتین ہوتی ہیں ویسے ہی باغوں میں ٹٹیاں ہوتی ہیں جن پر سلیں چڑھانی جاتی ہیں لفظ عرش چھت اور ٹٹی میں مشترک ہو گھر کا مذکور ہو تو چھت اگر باغ کا ذکر ہو تو عرش کے معنی ٹٹی کے لیے جاتے ہیں۔ اب رہا باغ کا ٹٹیوں پر گرنا اسکی صورت یہ ہو کہ جب ستون بونے ہو جاتے ہیں تو پہلے ٹٹی گر پڑتی ہوا سکے بعد اوپر کی سلیں وغیرہ گر جاتی ہیں جس سے باغ تباہ و برباد ہو جاتا ہے و یقول یا لیتنی لم اشوک بربہ احداء اور مالک باغ کہتا جاتا تھا کہ اے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ اسطرح حسرت اور ندامت کی باتیں کرنا شروع کیں و لم تکن لہ فتنۃ ینصودنہ من دون اللہ اور اُسکا کوئی جتھا ایسا نہ ہو کہ خدا کے سوا اسکی مدد کرے خدا کے مائے کو کوئی کیا بچا سکتا ہے و ما کان منتصواہ ورنہ وہ خود ہی انتقام لے سکا اس بیچاے کا مقدر ہی کیا تھا کہ خدا کے کیے ہوئے کام کا بدلہ لے سکتا ہنالك الولاية لله الحق ط کہ سب اختیار خداے برحق ہی کو ہو کہ ایسے مواقع میں وہ مومنین کو اعدائے دین پر غلبہ عنایت فرماتا ہے ہو خیر ثوابا و خیر عقباء کہ وہی بہتر ثواب و عوض دینے والا ہے۔ یعنی جو لوگ توحید کے قائل اور خدا کے احکام کو ماننے میں لگے آخرت میں بہتر عوض عنایت ہوتا ہے و اضوب لہم مثل الحیوة

الدنيا كما انزل من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح ط اور
 پیغمبرؐ لوگوں سے ایک مثال یہ بھی بیان کرو کہ دنیا کی زندگی کی مثال پانی کی سی چمکو
 ہم نے آسمان سے برسایا تو زمین کی روئیدگی پانی کے ساتھ مل گئی اسطرح پر کہ پانی کو جذبہ
 کر لیا اور خوب پھلی پھولی پھر آخر کار چور ایٹھے بھوسہ ہو کر رہ گئی جسے ہوا تین اڑے اڑے
 پھرتی ہیں مقصد یہ ہے کہ اولاد دنیا کی حالت انسان کو نہایت ہی بھلی معلوم ہوتی ہے مگر رفتہ رفتہ
 اُسکی خواہشات میں کاستگی پیدا ہوتی ہے اور آخر کار دنیا ہی نیست و نابود ہو جاتی ہے ایسی
 ناپائیدار دنیا دل لگانے کے قابل نہیں ہے اور نہ یہ عقلمندی کا شیوہ ہے کہ دو روزہ دنیا کے
 کچھ ایک حاصل ہو جانے سے جامہ سے باہر ہو جائے وکان الله على كل شيء مقدر
 اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے سب اُسکے بس میں ہے تو کمال انسانی یہ ہے کہ اُسکا ہو ہے اللہ بس
 باقی ہو بس للمال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك
 ثواب لو بخیر علاہ اے پیغمبرؐ! اور اولاد دنیا کی زندگی کے چند روزہ بناؤ سنگار ہیں اور اعمال
 نیک جنکا اثر ویر تک باقی ہے تمھارے پروردگار کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر
 ہیں اور توقع آئندہ کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں ظاہر ہے کہ تمام زمینی انشیا سر لے الزوال ہوتے
 ہیں اور باقیات الصالحات جیسے اولاد نیک یا کوئی کتاب تصنیف کر کے چھوڑا اور اس سے
 لوگوں نے فائدہ اٹھایا مصرع

پل و مسجد و چاہ و مہمان سرا

یہ ثواب اور امید آئندہ کے اعتبار سے مفید ہیں۔

قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا
 خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ
 الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَعَهُ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ
 إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُ الْكَوْمِ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَّمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ
 رَبِّهِ أَحَدًا ترجمہ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل (بھی) کیے انکی
 ضیافت کے لیے فردوس (بریں) کے باغ ہوں گے جنہیں وہ ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے (اور
 کبھی) یہاں سے اٹھنا نہیں چاہیں گے (لے پیغمبر ان لوگوں سے) کہو کہ اگر میرے پروردگار
 کی باتوں کے (کھنے کے) لیے سمندر (کا پانی) سیاہی (کی جگہ) ہو تو قبل اسکے کہ میرے
 پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر نہر بجائے اگرچہ ہم ویسا ہی (اور سمندر اسکی) مذکورین
 (لے پیغمبر ان لوگوں سے) کہو کہ میں (بھی تو) تم ہی جیسا ایک شرمون (مجھ میں تم میں صرف
 اتنا فرق ہو کہ میرے پاس (خدا کی طرف سے) یہ وحی آتی ہو کہ تمہارا معبود (وہی اکیلا) ایک
 معبود ہی تو جسکو اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو تو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور کسی کو
 اپنے پروردگار کی عبادت میں شریک نہ کرے۔

ان آیات کے قبل خداے تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافروں کی نسبت فرمایا ہے
 کہ یہ کافراں خیال میں ہیں کہ ہمکو چھوڑ کر ہمارے بندوں کو اپنا کار ساز بنائیں اور ان سے
 کچھ باز پرس نہو۔ یہ نہیں بلکہ ہم نے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار رکھا ہے اور آیات
 زیر بیان میں اہل ایمان کا ذکر اس طرح ہوا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم

جنات الفردوس نزلۃ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل بھی کیے انکی ضیافت کے لیے فردوس برین کے باغ ہون گے اور حدیث شریف میں وارد ہے فاذا سألتم الله الجنة فاسئلوہ الفردوس فان فوقہا عرش الرحمن یعنی جب جنت اللہ سے طلب کرو تو فردوس برین طلب کرو کہ اُسکے اوپر ہی عرش رحمن ہے جنت کے سو درجے ہیں جنہیں فردوس سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں ہے خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولہا جنین مومنین ہمیشہ رہیں گے اور کبھی یہاں سے اُٹھنا نہیں چاہیں گے۔ یعنی جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جسکی طرف رغبت ہو قل لو کان البحر مدادا لکم مات بے لنفد البحر قبل ان تنفد کلماتی بے ولو جئنا بمثلہ مدادا ہ اے پیغمبران لوگوں سے کہو کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے کھنے کے لیے سمندر کا پانی سیاہی کی جگہ ہو تو قبل اسکے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر خشک ہو جائے اگرچہ ہم ویسا ہی اور سمندر اسکی مدد کو لائیں۔ قرآن مجید میں بہت سے گشتہ قصے عبرتاً بیان ہوئے ہیں جن سے خداے تعالیٰ کے کارنامے اور تصرفات کا اظہار ہوتا ہے اسیلئے ارشاد ہوا کہ خداے تعالیٰ کے انتظامات کو اگر حصر کرنا چاہو تو ناممکن ہے سمندر کا پانی جو ایک بہت بڑی وسیع شے ہے اسکی قدرت کے کرشموں کے لیے محض ناکافی ہے قل انما انا بشر ومثلکم یوحی الی اے پیغمبران لوگوں سے کہو کہ میں بھی تو تم ہی جیسا ایک بشر ہوں مجھ پر تم میں سرت آنا فرق ہے کہ میرے پاس خدا کی طرف سے وحی آتی ہے۔ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تواضع و انکسار اختیار کرنے کی تعلیم ہوئی ہے مگر اس نعمت امتیاز کو ظاہر کرین کہ میرے پاس اسکی یہ وحی آئی ہے وانما الھکم اللہ احد کہ تمہارا پروردگار اکیلا ایک معبود ہے فمیکان

یرجوا القاء ربہ فلیعمل عملاً صالحاً ولا یشرك بعبادۃ ربہ احداً جسکو اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو تو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور کسی کو اپنے پروردگار کی عبادت میں شریک نہ کرے۔ خلاصہ اخلاق حسنہ یہی ہو کہ انسان کفر و شرک سے بچے اور ہمیشہ نیک عمل کرتا رہے۔

این ہمہ علم جسم مختصر است	علم رفتن برا و حق و گریست
چیت این اور انشان دلیل	آن نشان از کلیم پرست و ظلیل
ورزمن پرسی لے برادر ہم	باز گویم صریح نے مبہم
لے سے جہان جی کردن	عقبہ جاہ زیر پے کردن
تنقیت کردن نفوس از بد	تقویت کردن روان بخرد
در درون تو نفس دل گردد	زان ہمہ کرد ہا جمل گردد
در تن تو چو نفس تو بگذاخت	دل بند پرچ کا رخویش بباخت
پس از و حق نیاز بستاند	چون نیازش نماند حق ماند
جد کن تا چو مرگ بشتابد	نمے جانت ز کوی او یابد
کان کسانے کہ بندہ اند اورا	بخدائی پسندہ اند اورا
مکہ بندگی بہ بستہ بدام	خواجہ ہفت بام ہیچو غلام

خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہو کہ حصہ اول خیر الکلام فی اخلاق الاسلام تمام ہوا اسی کے فضل و کرم سے امید ہو کہ حصہ دوم کا بھی جلد انجام ہو فقط

تقريرا دليلا على ما في الحديث غواصا في بحر
 علوم القرآن وحيد العصر نجم الوفاء
 عالي جناب مولانا مولوي الحاج
 حسن الزمان محمد صاحب قبله دام فيوضه

التقرير

ما شاء الله لا قوة الا بالله كتاب بغايت صوابي جزاكم الله

خير الجزاء يوم الحساب والجزاء

وامر بكتابه العبد المفتاق الى رحمة رب الصمد

حسن الزمان محمد

لا غل في احسانه للمريد

حسن الزمان محمد

صحت نامہ کتاب خیر الکلام فی اخلاق الاسلام

صفحہ	خط	صفحہ	خط	صفحہ	خط	صفحہ	خط
۴	۲	بالاستیاب	۴۸	۱	زائرۃ	۴	زائرۃ
۵	۳	داود	۶۰	۲	ک	۵	ک
۱۳	۱	وہ تہذیب	۷۱	۴	۰	۱۳	وہ تہذیب
۱۴	۱۵	یحیا	۷۳	۵	جنتۃ	۱۴	حبیۃ
۱۶	۵	فرمادیا	۷۷	۶	بوجہ اللہ	۱۶	بوجہ اللہ
۱۷	۹	ست	۸۶	۸	بگر	۱۷	بگری
۲۰	۸	ے	۸۷	۵	ہم بران	۲۰	ہم بدان
۲۲	۳	حال تھا	۹۱	۱۵	نافرمانی	۲۲	نافرمانی
۳۶	۱۴	کرنا	۹۵	۷	امر	۳۶	امور
۳۷	۱۶	کلام	۹۹	۳	تیسرے	۳۷	تیسرے مرتبہ
۳۷	۵	ملاقو	۱۰۰	۴	مختور	۳۷	مختور
۳۸	۹	نفوس	۱۰۱	۸	انکو	۳۸	ہم نے انکو
۴۰	۴	اُسکے سچے	۱۰۲	۹	سننا ہی	۴۰	سنا ہی
۴۳	۶	ترجمہ	۱۰۳	۱۰	سجھنا	۴۳	سجھا
۴۴	۷	اُنکا	۱۰۴	۱۱	جاننا	۴۴	جانا
۴۵	۱۳	لا یتکل	۱۰۵	۱۲	یعنی	۴۵	یعنی
۴۸	۱	اخلاص	۱۰۸	۱۴	ہوئی ہو	۴۸	ہوتی ہے

صفحہ	صفحہ	صفحہ	صفحہ	صفحہ	صفحہ	صفحہ	صفحہ
۱۱۲	۵	تفسیر	تفسیر	۱۵۶	۱	ہر	پہر
۱۱۵	۶	بتلایا گیا ہو	بتلایا گیا ہو	۱۶۲	۱۶	ولا سرشدیم	ولا سرشد اہم
"	۱۰	بعدہ	بعدہ	۱۶۸	۳	تقفو	تقفو
۱۱۶	۲	بعدہ	بعدہ	۱۶۹	۹	موجبہ	موجبہ
"	۶	عبادات پر	عبادات پر	۱۷۶	۵	بعد حد سے	بعد حد سے
۱۱۷	۱	مخلوق	مخلوق	۱۷۸	۷	عرض کیا	عرض کی
"	۱۵	استوار	استوار	"	۷	زن شوہر	زن شوہر
۱۱۹	۱	چندر روزہ	چندر روزہ	۱۸۳	۴	چار جنب	چار جنب
۱۲۵	۲	تقی سوت	تقی سوت	۱۸۵	۱۲	سپائی دلائل	سپائی اور دلائل
"	۱۲	ان متفقو	ان متفقو	۱۸۶	۲	ذهب الدنيا	ذهب الدنيا
۱۲۶	۴	تو	تو	"	"	الملاہکتہ	الملاہکتہ
۱۲۷	۱	کھے	کھے	۱۹۳	۱۵	اختیار کے نسبت	اختیار کر کے نسبت
۱۲۸	۱۷	ہین کہ	ہین اور	۱۹۴	۱۰	صادر کی	صادر کرنیکی
۱۲۹	۱۷	بخندہ	بخندہ	۱۹۶	۱۶	کام دیا	کام لیا
۱۳۰	۵	انبیا	انبیا	۱۹۹	۶	فرمایا گیا ہو خدا کی	گیا ہو کہ خدا کی
۱۳۱	۸	دفع کرنا	دفع کرنا	۲۰۰	۱۰	لئے چھوڑ دو	لئے پانی چھوڑ دو
۱۳۴	۶	مسلمانوں	مسلمانوں	۲۰۹	۱۱	بتلا تھے	بتلا رہتے
"	۱۳	مسلمانوں	مسلمانوں	۲۰۹	۴	شفاعتہ	شفاعتہ
۱۵۱	۱۰	کھرا	کھرا	"	۱۶	ان اللہ	ان اللہ کان

صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	خط	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	خط	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر
۲۱۹	۱۵	عرض کیا جاتا ہے	عرض کیا جاتا ہے	۳۲۰	۴	لَمَّ	لَمَّ
۲۲۳	۵	اور خدا کے	اور خدا کے	۳۲۲	۱۶	فیتکم	فیتکم
۲۳۵	۱۱	شفعاؤنا	شفعاؤنا	۱۶	۱۶	برائی	بھلائی بُرائی
۲۴۴	۴	عالم بھی	عالم بھی	۳۲۳	۱	اتما	اتما
۱۴	۱۴	ویہدیمہم	ویہدیمہم	۳۲۸	۸	پڑتے ہیں	پڑے ہیں
۲۵۲	۷	وروعید	وروعید	۳۳۲	۱۵	من لذن	من لذن
۲۶۰	۱۰	خدا نے	خدا نے	۳۳۹	۸	بھائیوں	بھائیوں
۱۶	۱۶	افزہ	افزہ	۱۵	۱۵	بھائیوں	بھائیوں
۲۶۵	۱	بہڑے	بہڑے	۳۴۵	۱۶	مفید تاکید	مفید تاکید ہے
۱۱	۱۱	در شراب	در شراب	۳۴۶	۲	بما تظفون	بما تظفون
۲۶۷	۱۲	حدیث	حدیث	۳۴۹	۱۲	سمجھنے کے لئے	سمجھنے کے لئے
۲۶۳	۶	نظم	نظم	۳۵۰	۲	رسول مقبول	رسول مقبول
۱۰	۱۰	خود پرستی	خود پرستی	۳۵۴	۸	موجودات	موجودات عالم
۲۷۵	۸	ارستہ	ارستہ ہے	۳۶۰	۱۲	اسحق کی	اسحق کی
۲۷۹	۱۵	انک	افک	۳۶۵	۸	مشک جویا شد	مشک بویا شد
۲۹۰	۱۶	وہ شان	وجہ شان	۳۷۰	۲	چھوٹے	چھوٹے
۳۱۵	۳	پیش آئی	پیش آئی	۳۷۳	۱۰	جن جن	جن جن
۱۱	۱۱	یحسنون	یحسنون	۳۷۸	۱	بتلا دیتا	بتلا دیتا
۳۱۸	۴	تمام تر عرب	تمام تر عرب	۳۸۳	۱۵	پیدائش	مگر پیدائش

صفحہ	صفحہ	خط	مہربی	خط	مہربی	صفحہ	صفحہ
۳۸۵	۷	عربا	غربا	۴۱۵	۵	یُؤْتِیْنَ	یُؤْتِیْنَ
۳۸۵	۱۱	پیدا گیا ہے	پیدا کیا گیا ہے	"	۵	یُرْسِلُ	یُرْسِلُ
۳۹۲	۳	یہ طرز خواہشات	یہ طرز غرضات	"	۶	یُضِیْحُ	یُضِیْحُ
"	۱۲	پھاڑ	پھاڑ	"	۶	تَسْطِیْعُ	تَسْطِیْعُ
۳۹۵	۵	اور اس پر ہیز	اور اس پر ہیز	"	۸	اُسْثِرْکُ	اُسْثِرْکُ
۴۰۱	۶	پلید و نجس	پلید و نجس	"	۱۱	وَالْبُنُونُ	وَالْبُنُونُ
"	۹	وہ موجب	کہ وہ موجب	۴۱۷	۵	کیسی	کی سی
۴۰۴	۱۳	اختیار رکھتے ہو	اختیار رکھتے ہو	۴۱۸	۴	مختلف المذہب	مختلف المذہب
۴۰۶	۱۳	بغشہ	نغشہ	۴۱۹	۱۴	مردت	مردت
"	۱۳	لا تلعبین	لا تلعبین	۴۲۰	۱۰	چاہنے سے	چاہے سے
"	۱۴	من جملہ وغیرہ	من جملہ وغیرہ	۴۲۲	۴	ہوائیں	ہوائیں
۴۱۱	۱۷	توفیقی	توفیقی	۴۲۴	۱۱	کارٹے	کارٹے
۴۱۵	۱	لے رہی	لی رہی	"	۱۳	کے لئے	کے کھنے کے لئے

DAWAT JUNG ESTABLISHMENT
 (Oriental Section)
 URDU PRINTED BOOKS:
 Accession No. 389
 Subject: ادب و تاریخ 65

تہذیب
 ۶۴۹۵۸

اعلان

حسب نشانے ایکٹ ۲۵ء ۱۸۶۷ء اس کتاب کا
حق تصنیف جناب مولانا غلام احمد صاحب تعلقات دار
سرکارِ حنفیہ نظام نے اپنی ملکیت میں بذریعہ
رجسٹری محفوظ رکھا ہے۔ کوئی صاحب بلا انکی اجازت
کے چھاپنے یا چھپوانے کے مجاز نہون گے۔

المعلن
محمد رحمت اللہ رحمہ اللہ مالک می پریس کلنپور

